

الْحَسَنَاتُ بِهَذَا السَّيِّئِ
بلا شمعینکیان برائتوں کو دُور کرتی ہیں

الحسانات
اسلامی اردو ڈائجسٹ

رَمَضَانُ الْمُبَارَكُ ۱۴۹۶ھ

مطابق

ستمبر ۱۹۷۶ء

Regd. No. MRD 54

Monthly

ALHASANAT

(Islamic Urdu Digest)

Rampur (U.P.)

بیت الرحمن
آلِ الْحَسَنِ
بلاشبہ بیان برائیوں کو دور کرتی ہیں

الْحَسَنُ
اسلامی اردو ڈائجسٹ

ستمبر ۱۹۷۶ء

اَبُو سَلَمَہُ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْحَی

FAZWA

دس پیسے زیادہ

ایجنسی سے رسالہ خریدنے والے حضرات ازراہ کرم ہر سالہ پر
دس پیسے سائد ادا کریں تاکہ ہمارا ہزاروں روپے ماہانہ کا وہ مقابل
برداشت بار کسی حد تک کم ہوجائے جو رجسٹری اور دی۔ پی کی شرحوں
میں غیر معمولی اضافہ کی وجہ سے ہم پر پڑ گیا ہے۔ لہذا ۹/۱۰ء یاد کریں

منیجر

کیا اور

- احساسات ————— فکرا اور صبر کا مہینہ ————— ابوسلیم ————— ۱۱
- درس قرآن ————— " ————— ۱۶
- درس حدیث ————— رمضان اور روزہ ————— ۱۹
- تاریخ و سیر ————— روشنی کے مینار ————— ۲۳
- مقالات ————— اسلام کا موقف (۲) ————— ۲۹
- رات کیسی بے بہا نعمت ہے ————— ملا واحدی ————— ۳۷
- فلاح کی راہ ————— سید فیض الحسن ————— ۳۹
- سعودی عرب ————— فیصل شہید کے بعد ————— خلیل حامدی ————— ۴۸
- کہانی ————— نجیب الطرفین ————— دقار انور ————— ۵۲
- سیر و سیاحت ————— اردو ناچل کی سیر ————— ۸۳
- رمضان اور روزے ————— ماہ رمضان اور ہم ————— ابوصالح قلائی ————— ۵۷
- اعتکاف کے احکام ————— مجیب اللہ ندوی ————— ۶۶
- تراویح کی نماز ————— سید ابوالاعلیٰ مودودی ————— ۶۹
- روزہ کی حفاظت ————— محمد عبدالحی ————— ۷۳
- روزہ کی آفات ————— " ————— ۷۷
- روزہ کی نیت ————— ابوسلیم ————— ۹۵

50

۸۷	معلومات	ہینا نزم	ناز
۹۹	مراکش	ایک نظریں	ایم. آر نائک
۱۲۶	قدیم مخطوطات کے	اور دستاویزات	
۲۸	منظومات	نعت	فخر و احدی
۴۷	غزل	عبد المتین نیاز	
۵۶	غزل	شفیق صدیقی	
۷۲	غزل	خیر و تقویٰ کے گلستاں میں بہا رانی ہے	ابوالجہاد زہرا
۸۶	مومن کا کردار	رؤف انجم	
۹۸	مرحبائے ہلالِ ماہِ صیام	اشعر رام نگری	
۱۰۷	غزل	واجد ساغری	
۱۰۹	دینی و اصلاحی مضمون	اسلام کے تحت قانون اور انصاف	وصی اقبال
۱۱۳	شخصیات	پیر رومی	ابوصالح فلاحی
۱۲۱	صحت و تندرستی	گردے کے امراض	ڈاکٹر سید محمد
۱۳۲	ادبیات	الفاظ کا ذخیرہ	
۱۳۰	تعارف و تبصرہ	چند قرآنی آیات	
۱۳۱		اردو کی ترقی میں ہمارا حصہ	

اشاعت کا تیسواں سال

شمارہ نمبر ۱۰۰

مدیر، طابع و ناشر

محمد عبدالحی

ستمبر ۱۹۷۶ء ۶ رمضان ۱۳۹۶ھ
مطبوعہ: جے کے آفیسٹ پریس ٹریڈ

مقام اشاعت: ادارہ الحسنات
پرائیویٹ کھنڈسار رامپور

ایک شمارہ کی قیمت: ۲/۵۰

سالانہ قیمت کے لئے: ۲۲/=

حسن کار

فضیلت

خوشنویس

راحت علی خاں

مالکان: ادارہ الحسنات رامپور

فون نمبر: ۶۵۷

اس دائرہ میں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی مدت فریداری ستمبر کے شمارہ کے ساتھ ہی ختم ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ کا تعاون عطا فرمایا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس مدت میں الحسنات کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہوگا اور اس کا مطالعہ آپ کے لئے اور آپ کے گھروالوں کے لئے بہت نفع بخش رہا ہوگا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ الحسنات کے ذریعہ بہت سے گھرانوں میں دینی فضا پیدا ہوئی ہے اور اسے بہت مقبولیت حاصل ہے۔ تمام اردو ڈائجسٹوں میں الحسنات بجز اللہ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ یقین ہے کہ آپ بھی پسند فرمائیں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس لئے گزارش ہے کہ براہ کرم اس اطلاع کے ملتے ہی سالانہ قیمت ۲۲ روپے مئی آرڈر سے روانہ فرمادیجئے۔ اگر آپ کی طرف سے قیمت ۲۲ ستمبر تک وصول نہیں ہوئی تو ہم بھی سمجھیں گے کہ آپ رسالہ دی۔ پی سے منگانا چاہتے ہیں اس لئے اگلا رسالہ دی۔ پی سے روانہ خدمت ہوگا جو مع مصارف دی۔ پی ۲۵/۵۰ کا ہوگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 بِمَنْزِلَةِ رَبِّكَ الْكَرِيمِ
 فَهَرَى لِلنَّاسِ وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَالْفَرْقَانِ فَتَحْهُرُّ مِنْكَ الشُّجُورُ فَلْيَصْصِبْ

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں
 قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت
 ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست
 دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی
 ہیں۔ لہذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم
 ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔

البقرہ ۱۸۵

دینی زندگی گزارنے کے لئے

شریعت کی پابندی ضروری ہے

اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلامی احکام کا ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو۔ اردو زبان میں ایک ایسی آسان اور جامع کتاب کی شدید ضرورت ہے جس سے طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہی کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے عام معاملات لین دین، خرید و فروخت، نکاح و طلاق اور تقسیم وراثت وغیرہ کے سلسلہ میں ضروری مسائل کا ٹھیک ٹھیک علم ہو جائے۔ اس ضرورت کو مکتبہ الحسبات رامپور کی تازہ پیش کش

اسلامی فقہ

(مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی)

(تصحیح و نظر ثانی کے بعد تین جلدوں میں مکمل)

بہت اچھے طریقے سے پورا کرتی ہے۔ ہر مسلمان گھرانے کے لئے یہ کتاب نہایت ضروری ہے۔ کتاب بڑے اہتمام اور آفسیٹ کی خوبصورت طباعت کے ساتھ بہت جلد منظر عام پر آ رہی ہے۔ مکمل سیٹ کی قیمت اندازاً ۲۴ روپے ہوگی، لیکن اگر آپ فوراً اپنا آرڈر بک کرا لیں تو کتاب اصل قیمت پر آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گی۔ محصول ڈاک اور رجسٹری ہم ادا کریں گے۔ کتاب کی اشاعت سے قبل آرڈر بک کرانے والوں کے لئے مزید رعایت یہ بھی ہے کہ اگر کتاب پسند نہ آئے تو آپ کتاب واپس کر دیں اور اپنی قیمت واپس منگالیں۔

اپنا آرڈر اس طرح ارسال فرمائیے

نام
مکمل پتہ
براہ کرم اشاعت کے فوراً بعد ایک جلد اسلامی فقہ میرے نام وی پی سے بھیج دیجئے
اگر کتاب دیکھنے کے بعد مجھے پسند نہ آئی تو میں ذریعہ رجسٹری کتاب واپس کر دوں گا اور
اپنی رقم واپس منگوانا گا۔

دستخطہ

منیجر مکتبہ الحسبات

رام پور ۲۴۴۹۰۱

عبادت ہے جسے تقریباً ہر مذہب نے کسی نہ کسی شکل میں اپنے یہاں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیتے ہوئے بھی ہی اثر فرمایا کہ ”اے ایمان لانے والو! تم پر روزے فرض کر دیئے گئے جس طرح ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں“ اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس عبادت کے انجام دینے سے تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ روزے کے حکم سے یہ مقصود نہیں ہے کہ تمہارا فلتہ کرنا اور اپنے جسم کو تکلیف اور مشقت میں ڈالنا کوئی ایسی بات ہے جس کا کوئی فائدہ اللہ کو پہنچتا ہو، بلکہ اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ تمہارا

الحسنات کا یہ شمارہ جب آپ کے پاس پہنچے گا تو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہی ہوگا۔ ہر مسلمان اس مہینہ کی برکتوں اور خوبیوں کا کچھ نہ کچھ علم ضرور رکھتا ہے اور اگر اس کے دل میں ایمان کی حرارت باقی ہے تو وہ ان مبارک آیات کے پانے پر مسرت بھی محسوس کرتا ہے۔ یوں تو رمضان سے لے کر عید تک بظاہر ہماری زندگی کے صبر ۲۹ یا ۳۰ دن ہی گزرتے ہیں لیکن یہ مدت اتنی اہم ہے کہ ان میں زندگی کے اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے کے لئے بہت کچھ کیا جاسکتا ہے۔

روزہ ایک عبادت ہے، یہ ایک ایسی اہم

نفس کی اصلاح ہو، تمہارے اندر پاک اور نیکی کی صفت پیدا ہو۔ روزہ رکھنے سے تمہارے اندر پرہیزگاری کی قوت پیدا ہوگی۔ اور تم اس نفس کو قابو میں رکھنے کے قابل بن سکو گے جو ہر موقع پر انسان کو اللہ کی پسندیدہ راہ سے ہٹانے میں سرگرم رہتا ہے۔

عبادت کیا ہے؟ قرآن کریم اسے انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصود ٹھہراتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جن اور انسان عبادت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔

عبادت کے معنی کیا ہیں؟

’عبد‘ بندے اور غلام کو کہتے ہیں۔ ہر وہ طرز عمل جو کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں اختیار کرتا ہے یا اُسے اختیار کرنا چاہیے اسی کو بندگی کہتے ہیں۔

عام طور پر عبادت صرف وقتی ہوتی ہے۔ نماز ہو یا روزہ انسان ایک مقررہ وقت ہی میں اُسے ادا کرتا ہے۔ روزے کے بھی چند گنے ہوئے دن ہیں لیکن حقیقت میں یہ وقتی عبادتیں انسان کی پوری زندگی کو خدا کی اطاعت و فرماں برداری کا نمونہ بنانے کے لئے ایک فدیہ ہیں اسی طرح روزے

بھی انسانی زندگی کے رخ کو خدا کی اطاعت اور فرماں برداری کی طرف موڑنے کے لئے چند گنے ہوئے دن ہیں۔ پھر اس پر بھی یہ رعایت ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اُسے اجازت ہے کہ روزے نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر روزے کے دنوں کی گنتی پوری کر لے، پھر یہ بھی اجازت ہے کہ اگر کسی کے لئے روزہ رکھنا ناقابل برداشت ہو جیسے نہایت بوڑھے لوگ کہ نہ تو ان میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور نہ یہ اُمید ہی ہے کہ آگے چل کر ان میں اتنی طاقت آجائے گی کہ وہ چھوٹے ہوئے روزے پھر سے رکھ سکیں تو وہ روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔

یہ سب کیا ہے۔ یہ دراصل پوری زندگی کو اطاعت و فرماں برداری کے رنگ میں رنگ دینے کے لئے ایک تدبیر ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی خود بھوکا رہے یا نہ رہے کسی دوسرے کو کھانا کھلا دے۔ ان سب چیزوں کو زندگی کا اعلیٰ مقصد تو نہیں کہا جاسکتا۔ اور نہ ان کاموں سے زندگی کا کوئی بنیادی مسئلہ حل ہوتا ہے۔

یہ تو آپ کو اندازہ ہو گا کہ اسلامی شریعت میں رمضان اور قرآن کو بڑی مناسبت ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا یا نازل ہونا شروع ہوا۔ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی اس بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جو اس نے انسانی زندگی کو برقرار رکھنے اور انسانوں کو زندگی کا لطف اٹھانے کے لئے بھینسا فرمائی ہیں، سورج کی روشنی، آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے اُگنے والی بے شمار نباتات، زمین پر پائے جانے والے اُن گنت حیوانات، غرض یہ کہ بے شمار نعمتیں ہیں جن سے انسانی زندگی برقرار رہے اور وہ سب انسانوں کے لئے آرام و آسائش کا سامان ہیں لیکن ان ساری نعمتوں کے بعد اگر انسان کو یہی نہ معلوم ہوتا کہ وہ خدا کی بخشی ہوئی زندگی کو کس طرح گزارے، اپنے اس آقا کو کیسے خوش کرے جس نے پیدا بھی کیا اور یہ سب سامانِ زیست مہیا بھی فرمایا تو کیا یہ ایک بہت بڑی کمی نہ ہوتی۔ زندگی ہوتی لیکن بھٹکتی ہوئی۔ یہ قرآن ہی تو ہے جو انسانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے۔ اس میں ہی تو وہ واضح تعلیمات موجود ہیں

جو انسان کو زندگی کی ہر راہ میں سیدھا راستہ دکھانے والی ہیں اسی میں تو وہ روشنی ہے جس کے حق اور باطل کا فرق تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ یہ گراں قدر نعمت اسی رمضان کے مہینے میں عطا کی گئی۔ قرآن اور رمضان ایک دوسرے سے بالکل متعلق ہیں۔ اس مہینہ میں روزہ جیسی عبادت فرض کرنے کی غرض یہ بھی تھی کہ تم اس عظیم الشان نعمت پر جو قرآن کی شکل میں ادا کی گئی ہے اللہ کا شکر ادا کرو۔

شکر ادا کرنے کی بہتر صورت کیا ہے؟ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کسی نعمت کی شکر گزاری اور کسی احسان کے ماننے کی بہتر صورت یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اُس مقصد کی تکمیل کے لئے زیادہ سے زیادہ تیار کرو جس کے لئے دینے والے نے تمہیں وہ نعمت دی ہو۔ تمہیں قرآن عطا کیا گیا۔ یہ اسی لئے تو ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ جان لو۔ خود اس راستہ پر چلو اور دنیا کو وہ راستہ دکھاؤ جس پر چل کر وہ ہمیشہ کی کامیابی پاسکے۔ اس مقصد کے لئے تیار رہی کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ لہذا اس مہینہ میں جس میں قرآن اترا روزہ رکھنا ایک بہترین صبر اور شکر کا مہینہ

مبادرت اور اخلاقی تربیت کا ایک اچھا ذریعہ
تو ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن عسی نعمت کے شکر
گناہی کی ایک صورت بھی ہے۔

اللہ کا شکر ادا کر دو کہ اس نے تمہیں زندگی میں
پھر ایک بار یہ مہلت عطا فرمائی کہ تم روزہ رکھ سکو۔
لہذا اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے تو
اس پر لازم ہے کہ وہ اس پورے مہینے کے روزے
رکھے، ہاں کوئی بیمار ہو، یا سفر کی حالت میں ہو تو
وہ دوسرے دنوں میں روزے کی گنتی پوری کر لے
سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کا فیصلہ کرنا تمہارے
اوپر ہے، تم روزہ رکھ بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے
ہو، اگر سفر سخت ہو اور ناقابل برداشت تکلیف کا
اندیشہ ہو تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ ہاں سفر آسان
ہو اور ہر طرح کی سہولتیں ہوں جیسی کہ آج کل عام
طور پر ریلوں اور ہوائی جہازوں کے سفر میں ملتی
ہیں، میسر ہوں تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ
دین کے معاملات میں تمہارے ساتھ نری کرنا چاہتا
ہے۔ سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اب تمہارے لئے لازم
ہے کہ تم روزے کے ایام کی گنتی پوری کرو اور
اللہ کو بزرگی اور عظمت کے ساتھ یاد کرو کہ اہل نے
تمہاری ہدایت کا کیا انتظام فرمایا۔ تم اس کی شکر

عبر اور شکر کا مہینہ

گزاری کرو گے، روزے سے وہ مقصد حاصل
کرنا چاہو گے جس کے لئے روزہ فرض کیا گیا ہے
تو تمہارے نفس کی اصلاح ہوگی اور تم خدا کی
خوشنودی حاصل کر سکو گے۔ خدا تو تمہارے قریب
ہی ہے، وہ ہر حال میں تمہاری پکار سننے والا ہے
وہ شرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بندہ جب
بھی ایمان اور اخلاص کے ساتھ اسے پکارتا ہے
تو وہ اس کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔
بندہ جب چاہے اس سے عرض معروض کر سکتا
ہے۔ تم دل ہی دل میں اس سے کچھ مانگو تب بھی وہ
سن لیتا ہے اور صہر سنتا ہی نہیں بلکہ اس پر
فیصلہ بھی صادر فرماتا ہے تو پھر یہ کہاں کی عقلمندی
ہے کہ ایسے مہربان مالک کے ہوتے تم اپنی نادانی
سے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، دوسروں کو اپنا
الہ اور رب بناؤ، کسی دوسرے میں کوئی طاقت
نہیں، ساری کائنات کا فرمان روا وہ خود ہے۔
یہاں اس کے سوا کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا۔
بڑی نصیبی ہے کہ وہ تم سے اتنا قریب ہے ہر
حال میں تمہاری ذمہ میں سنتا اور ان پر فیصلے صادر
فرماتا ہے اور تم اسے چھوڑ کر واسطے، وسیلے
اور سفارشیں تلاش کرتے پھرو اور اپنے بنائے

ہوئے بے اختیار خداؤں کے در پر نارے مارے
پھر دیر بڑی نادانی ہے۔ وہ تمہیں پکارے کہ میرا
دامن پکڑ لو۔ میری طرف آؤ، مجھ سے مانگو اور
تم بدحواسی میں ادھر ادھر دوڑتے پھر دو، کبھی اس کا
دامن پکڑو، کبھی اُس کا، کبھی اس آستانہ سے اُس
لگاؤ اور کبھی اُس آستانہ سے، کبھی یہاں ہاتھ پھیلاؤ
اور کبھی وہاں۔

ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ
اس نے ہماری مہلتِ عمل میں اتنی وسعت عطا
فرمائی کہ ہم ایک بار پھر رمضان کے ایام سے فائدہ
اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس شمارے میں کچھ مضامین
رمضان کی مناسبت سے شامل کئے ہیں۔ ہمیں
امید ہے کہ ان کے مطالعہ سے آپ کے اندر
روزوں کا شوق پیدا ہوگا اور روزہ جیسی عبادت
کو بہتر طریقہ پر انجام دینے کے لئے جذبات ابھر جائیں گے
خدا کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے وہی
فائدے اٹھا سکیں جو مطلوب ہیں۔ رمضان کے مہینہ
میں قرآن سے زیادہ سے زیادہ مناسبت پیدا
کرنا اسے پڑھنا اور سمجھنا بہت بڑی سعادت ہے
اس فائدے کی طرف سے غفلت نہ برتنے۔

جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے
کی صورتیں پیدا کیجئے۔ بہت ہی مبارک ہیں وہ
لوگ جو اس مہینہ میں قرآن کے مطالعہ کے لئے
کچھ اجتماعی نشستوں کا اہتمام کر سکیں۔ قرآن پڑھا
جائے، سمجھا جائے اور لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا کیا
جائے کہ وہ اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآنی
رنگ پیدا کر سکیں۔ قرآن میں عقائد کی تعلیم ہے اعمال
کی ہدایات ہیں۔ اخلاق و معاشرت کے اصول ہیں
غرض یہ ہے کہ بہت کچھ ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے
ان اجتماعی صحبتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ متبعین
طور پر ایسی باتیں لوگوں کے سامنے آجائیں جنہیں
وہ اختیار کرنے کی کوشش کریں اور ایسی باتیں
آجائیں جن سے پرہیز کریں۔ موجودہ ماحول میں قرآن
خوانی اور قرآن فہمی کے لئے ایسی مجلسوں کا قیام بہت
اہم کام ہے۔ قرآن میں ہمارے لئے سب کچھ
ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس میں سے
اپنے ظرف کے مطابق اپنا حصہ حاصل کر سکیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ایام سے
فائدہ اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے اور قرآن
کو ہمارے لئے زندگی کا نور بنادے

ربنا تقبل منّا اذک انت السميع العليم

صبر اور شکر کا مہینہ

ہم کی قرآن

السلام

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝ بِأَيِّكُمْ الْمُنْتَوُونَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ صَلََّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝ وَدُّوا الْوُثْدَ هِنْ فَيُدْهِنُونَ ۝ وَلَا
تُطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ ۝ مَنَاءٍ
لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ عَتَلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۝ أَنْ كَانَ
ذَآمَالٍ وَبَنِينَ ۝ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
سَنَسِيحُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۝

ترجمہ: ”عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنوں میں مبتلا ہے تمہارا

الحسنا اسلامی اردو ڈائجسٹ رام پور

رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہِ راست پر ہیں لہذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ کچھ تم مداہنت کرو تو یہ بھی مداہنت کریں۔ ہرگز نہ دیکھو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقعت آدمی ہے، طعنے دیتا ہے چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، سخت بد اعمال ہے، جفا کار ہے اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے۔ اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے جب ہماری آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں عنقریب تم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔

اپنی دعوت کو چھوڑ دو اور وہ بولی بولنے لگو جو یہ چاہتے ہیں۔ حق کے مخالفوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دلیل کی بنیاد پر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے مختلف طریقوں سے وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ حق کے داعی کچھ اپنے مقام سے نہیں۔ ان کی غرض ایک ہی ہوتی ہے کہ اگر حق کے علمبردار اپنی دعوت کے معاملہ میں کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی مخالفت میں کچھ نرمی اختیار کریں، ان کی بھرپور کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان کی رعایت سے اپنے دین میں کچھ ترمیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو پھر وہ بھی دوستی کا ہاتھ بڑھائیں اور مخالفت چھوڑ دیں لیکن اس موقع پر وضاحت کے ساتھ اہل حق کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم ہرگز اس قسم کا کوئی دباؤ قبول

جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، سورۃ القلم اس دور کی نازل شدہ سورۃ ہے جب مکہ میں مخالفت اچھی خاصی زوروں پر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہا جاتا اور کبھی شاعر اور جادوگر کے نام سے پکارا جاتا، ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کی نازیبا باتوں پر صبر کیجئے بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون مجنون ہے اور کون شاعر و ساحر۔ تمہارا معاملہ اپنے خدا سے ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے، ان کے سارے ہتھکنڈے اس لئے ہیں کہ تم ان کے دباؤ میں آکر

ذکرِ ناحق سرزندگی کے لئے ہوتا ہے باطل کے آگے وہ گھٹنے کبھی نہیں ٹیکتا۔

آیات نمبر ۱۰ سے ۱۶ تک ایک ایسے کردار کی خصوصیت کا بیان کیا گیا ہے جو اس وقت تک کی سوسائٹی میں جانا پہچانا تھا، لیکن قرآن میں اس کا نام نہیں لیا گیا ہے اور یہ قرآن کا مخصوص اندازِ خطاب ہے وہ شخصیتوں کے بجائے ان کی نازیبا صفات کو نشانہ بناتا ہے اور اس طرح ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس میں یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ شخصیتیں بہر حال وقتی ہوتی ہیں اور کردار کی خصوصیات مستقل حیثیت رکھتی ہیں اس اندازِ کلام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اصل چوٹ ان خصوصیات پر پڑتی ہے اور یہ جب اور جہاں پائی جائیں گی وہیں وہ بات صادق آجائے گی جو قرآن پیش کر رہا ہے۔

ان آیات میں چند خصوصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے مثلاً یہ کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ یہ کسی شخص کے ذیل اور گھٹیا ہونے کی پہچان ہے۔ وہ بات بات پر اس لئے قسم کھاتا ہے کہ اسے خود یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ سے جھوٹا سمجھے ہیں اور جب تک وہ قسموں پر نہیں نکلتے تو لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے یا یہ کہ وہ چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ اِدھر اِدھر کی ٹکاتا ہے اور یہ بھی دراصل احساسِ کہتری کی ایک بہت ناپا علامت ہے وہ دوسروں کو اس لئے گراتا ہے کہ لوگ خود اسے بڑا سمجھیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں لوگ

سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ بھلائی سے روکتا ہے اور اسے پسند نہیں آتا کہ نیکیاں بھلیں اور بھلائیوں کو فروغ حاصل ہو۔ قرآن میں خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے سنی مال کے بھی ہیں۔ اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ وہ مال کو روکتا ہے یعنی گنہگار اور بخیل ہے اور جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں وہ خرچ نہیں کرتا۔ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوتا ہے اور سوائے اپنا پیٹ پالنے کے اسے کسی چیز سے دل چسپی نہیں ہوتی۔ وہ بد مزاج جھگڑا اور ظالم ہوتا ہے۔

جو کردار سامنے ہے اس کی خصوصیت کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ اہل اور نسب کے اعتبار سے بھی میاری شخص نہیں ہے اور محض اس بنا پر کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اور اس کی اولاد زیادہ ہے 'وہ کسی بتا کے سننے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔ ہر سنجیدہ بات کو سن کر وہ اِدھر اِدھر اڑا دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ لگے وقتوں کے افسانے ہیں لیکن اہل حق کو کسی ایسے شخص کی دھونس قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا ہے تو اس ناک پر بھی داغ لگایا جائے گا۔ مراد یہ کہ کسی دُکھی موقع پر وہ ہمزور ذلیل اور خوار ہو کر رہے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں تو لازماً ہمیشہ کے لئے ذلت و خواری ہی اس کے نصیب میں ہوگی۔

درسی حدیث

ماہنامہ تعلیم و تربیت

رمضان اور رمضان

رمضان نیکوں کا موسم بہار

حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے روایت ہے کہ :-

”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا : جب رمضان آتا ہے تو جنت

کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں

اور دوزخ کے دروازے بند کر

دیئے جاتے ہیں۔“ (متفق علیہ)

اس ارشاد مبارک کے مخاطب وہ سچے اہل

ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متقی تھے، اللہ تعالیٰ

سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے اور اس کی ہدایات

کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان سے عہدہ بنے فرمایا

کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے

کھول دیئے جلتے ہیں۔ اس ارشاد سے لوگوں کو

جوابات

جوابات سمجھائی

گئی ہے وہ یہ کہ رمضان

کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو

کرتے چلے جاؤ، جنت کے سب دروازے

تمہارے لئے کھلے ہیں۔ اگر صدقہ و خیرات کے دروازے

سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو صدقہ و خیرات کے

دروازے سے پہنچو۔ اگر روزے کے دروازے

سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے

پہنچو، اگر ذکر، تلاوت قرآن اور عبادت کے راستے

سے داخل ہونا چاہتے ہو تو اس راستے سے پہنچو

اگر برائیوں سے پرہیز اور خدا کے خوف کے

ذریعہ سے پہنچ سکتے ہو تو یہ ذریعہ اپناؤ۔ غرض یہ

کہ اب تمہارا کام ہے کہ تم اپنے آپ کو جنت کے

لائق بنالو، تم جس راستے سے بھی اس میں داخل

اسے بھوک لگے گی یا کوئی اور لذت سنا سے
 اُسے گی تو وہ اس سے صرف اس تصور کی بنا پر
 پر مبنی کرے گا کہ اس نے خدا کے لئے روزہ رکھا
 ہے۔ پھر وہ افطار کرے گا تو خود بخود اس کے
 اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ اب تک تو میرے رب
 نے مجھے پابند کر رکھا تھا اب اجازت دی ہے تو
 میں اس کی نعمت سے بخاندہ اٹھا رہا ہوں غرض
 ہر ہر دن میں بے شمار ایسے مواقع ہوتے ہیں جو
 پہلے سے زیادہ خدا کی طرف یکسوئی اور روحانی
 تازگی کا سبب بنتے رہتے ہیں پھر کیا ایسی فضا
 اور ایسی روحانی کیفیت میں کسی سچے اور مستحق
 مسلمان کے لئے یہ امکان رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے
 بارے میں کسی شیطانی کارروائی کو کامیاب ہونے
 دے۔ بھلا ایسے ماحول میں جہاں روحانی ترقی
 میرت و کردار کی تعمیر اور خدا کی طرف یکسوئی کی فضا
 طاری ہو کیا شیطانی کاروبار بھی قائم رہ سکتا ہے
 اس لئے فرمایا گیا ہے کہ جنت کے دروازے کھل
 جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں
 اور شیاطین باندھ دیئے جاتے ہیں۔ البتہ اس
 سلسلہ میں اتنی بات ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے
 کہ ایسی پاکیزہ فضا اور نیکیوں کی ترقی کی بات ایک

ہونا چاہو گے ہر دروازہ اپنے لئے کھلا پاؤ گے۔
 پھر یہ جو فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند ہو
 جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں
 کے مقابلہ میں رمضان کے مہینہ میں ایک مسلمان
 کے لئے برائیوں کے امکانات بہت کم ہو جاتے
 ہیں اور چونکہ عبادت اور روزہ کا ذوق و شوق
 اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال
 کرنے کی تحریک پیدا کرتا ہے اس لئے خود بخود
 اس کے قدم ان برائیوں سے دور ہوتے چلے
 جاتے ہیں جن کے راستے سے جہنم میں پہنچ جانے
 کا خطرہ ہوتا ہے۔

تیسری بات فرمائی کہ شیاطین باندھ دیئے
 جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے
 میں نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور شیطانی
 کار فرمائیاں رُک جاتی ہیں۔ اس زمانے میں
 قدم قدم پر ایسی صورتیں اور ضرورتیں پیش آتی
 ہیں کہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف
 متوجہ ہونے اور اس کو یاد کرنے کا موقع ملتا
 ہے۔ اسے پیاس لگتی ہے تو وہ پانی نہیں پیتا
 بلکہ یہ خیال تازہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب
 کی خوشنودی کے لئے روزہ رکھا ہے۔ اسی طرح

صلاح اور مشقی معاشرہ میں پیدا ہو سکتی ہے اور وہیں صحیح معنوں میں یہ سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ رمضان ہی کے زمانہ میں اگر کوئی شخص تہرک یا دوسرے گناہوں کے کاموں میں پھنس جائے تو اس کے لئے جہنم کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کا ایک ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے۔

روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے اے رب! میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ پس دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی۔" (بیہقی)

یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے سب سے بڑے شفیع خود اس کے اعمال ہیں۔ انسان کے صلاح اعمال خود اپنے اندر شفاعت کا یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ "اے رب! یہ بندہ نیکیاں کر کے آیا ہے لہذا اسے معاف فرمائیے۔" قرآن کی تلاوت اور روزہ

داری بھی شفاعت کا ذریعہ ہیں۔ جب روزہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے تو اس بیٹی کے ساتھ یہ شفاعت بھی موجود ہوتی ہے یہ بندہ آپ کی خاطر بھوکا پیاسا رہا۔ یہ چھپ کر کھاپی سکتا تھا اور دوسری خواہشات پوری کر سکتا تھا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، لہذا اس کے قصور معاف کر دیئے جائیں۔ اسی طرح تلاوت قرآن کا پیش کیا جانا ہی ایک طرح کی سفارش ہے کہ اس بندے نے دن بھر کے روزے سے تھکا ماندہ ہونے کے باوجود آپ کی رضا جوئی کی خاطر رات کو (نماز میں) قرآن پڑھا ہے اس لئے اس پر رحم فرمایا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن مجید کی شفاعتیں بندے کے حق میں قبول فرمالتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس حدیث سے یہ اندازہ بھی خوب اچھی طرح لگایا جاسکتا ہے کہ رمضان اور قرآن کو ایک دوسرے کے کتنی زبردست مناسبت ہے۔ رمضان کی آخری رات امت مسلمہ کی مغفرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "رمضان کی آخری رات کو میری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے

مزدور کے ساتھ نہایت احترام اور نوازش کے ساتھ پیش آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح مغفرت کا حق ان لوگوں کو کب پہنچتا ہے جن کی بے راہ روی اور سرکشی میں رمضان میں کچھ اور زیادتی ہی ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنا تو درکنار وہ برسرِ عام بے تکلفی سے کھاتے پیتے ہیں حتیٰ کہ بعض بد بخت تو روزے اور روزہ داروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اُس رات مغفرت تو کیا ایسے لوگوں کے خلاف سخت قسم کا فوجداری مقدمہ (PROSECUTION CASE) مکمل ہو جاتا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جس زمانہ کا ہے اس وقت یہ تصور بھی نہ تھا کہ کوئی شخص مسلمان بھی رہے اور پھر روزہ بھی نہ رکھے۔ اُس وقت ساری امتِ رمضان کو نیکیوں کی بہار سمجھ کر روزہ، ذکر، تلاوت قرآن، قیام لیل اور صدقہ و خیرات میں مصروف ہوتی تھی۔ اسی امت کی مغفرت کا یہاں ذکر ہے۔ اور بعد کے لوگوں میں وہی لوگ اس امت میں شمار ہوں گے جو انہی کی طرح رمضان کے زمانہ میں عملِ صالح اور عبادت وغیرہ کا نمونہ پیش کریں گے۔

اگر آپ سالانہ خریداری نہیں تو خط و کتابت کرتے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

رسول کیا یہی وہ لیلۃ القدر ہے، اپنے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو اس کی مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا کام مکمل کر لیتا ہے۔ (مسند احمد)

جس طرح ایک مزدور اپنا کام مکمل کر لینے کے بعد مزدوری کا حق دار ہوتا ہے اور اسے مزدوری دی جاتی ہے اسی طرح آپ کے ارشاد کے مطابق امتِ مسلمہ رمضان کے تیس دن گزارنے کے بعد اجر کی حق دار ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ اجر یا مزدوری اس طرح عطا فرماتا ہے کہ اس امت کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن یہاں کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مغفرت ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو نہ روزے رکھیں نہ روزے کا احترام کریں۔ اور نہ دوسرے احکام کی پیروی کریں بلکہ یہ صہرت اُن لوگوں کا حق ہے جو پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور خدا کی ہدایتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اس مثال میں چھپی ہوئی ہے کہ مزدور کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام مکمل کر لیتا ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی مزدور اپنے کام میں جی پُرائے یا اس کے کرنے سے انکار کرے حتیٰ کہ اپنی حرکتوں سے اس کا مذاق اڑائے تو کون ایسا دانا انسان ہوگا جو ایسے

روایت میں

”امام ابو یوسف حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نامور شاگرد تھے۔ وہ خلافت عباسیہ کے قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) بھی رہے۔ اُن کا بچپن بڑے فقر و فاقہ میں گذرا۔ جوان ہوئے تب بھی انہوں نے اپنے طرز زندگی میں فرق نہ آنے دیا اور کبھی زبان پر ناشکری کے الفاظ نہ آنے دیئے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں: ایک بار میں ان کے پاس گیا تو مجھ سے انکلاس کی شکایت کی جب چلنے لگا تو دیکھا کہ مٹی کا ایک میلا سا برتن ان کے پاس رکھا ہے۔ اتفاق سے اُسٹھتے وقت برتن کو میرا ہاتھ لگ گیا اور وہ لڑھک کر ٹوٹ گیا۔ ان کی تیوری پر بل پڑ گئے اور رنگ فق ہو گیا۔ لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے پوچھا۔

”کیا بات ہے؟“

فرمایا: ”یہی ایک برتن تھا جس سے میں اور میری والدہ و منہو کرتے تھے اور اسی سے پانی بھی پیتے تھے۔ میں بے حد متاثر ہوا اور انہیں کچھ رقم دی۔ انہی ابو یوسفؒ کو اگے چل کر اللہ نے مال و اسباب کی کثرت عطا کی۔ پھر اپنے علم و تفقہ کی بدولت خلافت عباسیہ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے لیکن اس پر نہ وہ کبھی مغرور ہوئے اور نہ کبھی دروازہ پر دربان بٹھایا، بلکہ انہیں خدیم تک طالب علم کی سی زندگی بسر کی۔ پھر بھی اپنے

پاس دنیاوی ساز و سامان رکھنے پر ہمیشہ فکر مند رہے
آخری زمانے میں فرمایا کرتے تھے۔

کاش! میں فقر و فاقہ ہی کی حالت میں دنیا سے
رخصت ہو جاتا اور یہ عہدہ قضا قبول نہ کرتا۔

چیف جسٹس کی حیثیت سے انہیں دو ہزار روپے
سے زیادہ تنخواہ ملتی تھی۔ ہارون الرشید کے دربار سے

جو ہر سال لاکھوں روپے کے انعامات ملتے تھے وہ الگ
تھے۔ وفات کے وقت ان کے پاس خاصی دولت

تھی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو وصیت کی کہ
میری ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔

چنانچہ تقریباً چار لاکھ روپے مکہ، مدینہ، کوفہ اور
بغداد کے غریبوں میں تقسیم کئے گئے۔

امام ابو یوسفؒ بڑے نرم دل اور فیاض تھے
لیکن اس کے ساتھ ساتھ احساسِ ذمہ داری بھی بے حد

رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں
حاضر ہوا عرض کی کہ میں نے فلاں شخص سے آپ

کی طرف سے ایک خط لکھ کر اتنے روپے حاصل
کئے تھے اب وہ ان روپوں کا تقاضا کر رہا ہے

میری جان اس سے چھڑائیے۔ امام ابو یوسفؒ نے
حکم دیا کہ اس کو قید کر دو اور فرمایا:

”جب تک روپیہ واپس نہ کر دے گا عید سے
روشنی کے منار

رہائی نہیں مل سکتی۔“

اس شخص نے کہا: میں نے ایک بار اسی
طرح آپ کے استاد امام ابو حنیفہؒ کی طرف سے ایک

فرصتی خط ایک شخص کو لکھ کر روپے حاصل کئے تھے
مگر جب میں نے انہیں اس بات کی اطلاع دی تو انہوں

نے وہ روپیہ میری طرف سے ادا کر دیا تھا اور فرمایا تھا
جس شخص کے متعلق خیال ہو کہ وہ میرا خط دیکھ کر تمہیں

روپے دے دے گا اُسے خط لکھ کر روپیہ منگاوالیا
کر دو۔ آپ بھی انہی کے شاگرد ہیں آپ سے بھی مجھے

یہی توقع تھی۔

امام ابو یوسفؒ نے فرمایا: ”میں امام ابو حنیفہؒ
نہیں ہوں۔ وہ ایک جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے

لوگ علم و فضل کی وجہ سے ان کا احترام و اعزاز
کرتے تھے اور اسی لئے ان کے نام پر روپیہ دے

دیتے تھے میں حکومت کا ایک ذمہ دار ملازم ہوں
اس لئے ہو سکتا ہے کہ جس کو تم نے خط لکھ کر دیا

وہ روپیہ دینا نہ چاہتا ہو لیکن میرے خوف سے
روپیہ دینے پر مجبور ہو گیا۔“

وہ شخص ایک دن قید رہا دوسرے دن
اُسے بلایا اور فرمایا:

جس سے تم نے روپے لئے تھے میں نے
روشنی کے منار

نسب کو تلاش کرتے تھے۔ یہودیوں کو مالدار کی جستجو ہوتی تھی اور عیسائی حسن و جمال کو ترجیح دیتے لیکن اُمتِ محمدیہ کے نزدیک تو میاں دین اور تقویٰ ہے آپ جس چیز کو چاہیں ترجیح دیں۔

ابن مبارک کا یہ ایمان افزہ اور دانش منداہ مشورہ آقا کو بہت پسند آیا۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا۔ بیوی کے پاس آیا اور کہا۔

”ہم لڑکی کا برتلاش کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک تو مبارک سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ دیندار، متقی اور دیانت دار۔“

وہ نیک بخت خاتون بھی مبارک کے اخلاق و کردار سے بے حد متاثر تھیں۔ چنانچہ اس نے اس رائے کو بہت پسند کیا اور مبارک کی شادی آقا کی لڑکی سے ہو گئی۔

(۳)

عبداللہ ابن مبارک اپنی نیک اور سعادتمند لڑکی کے صاحبزادے تھے۔ وہ ایک اچھی شخصیت کے مالک تھے محدث اور فقیہ اور علم و فضل کے امام۔ عام طور پر فقیر نظر آتے تھے۔ جنگ کا موقع آتا تو میدان کارزار کے شہسوار ثابت ہوتے۔ ان کی زندگی کے بے شمار سچے آموز واقعات ملتے ہیں۔

روشنی کے مینار

اسے واپس کر دیئے اور تمہیں رہا کرتا ہوں۔ ممکن ہے تمہیں وہ شخص ادا کر دے رقم واپس کرے ایسی صورت میں بالکل نہ لینا اور نہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کرنا۔“

حکومت کے تعلق اور اس کے ذمہ داروں کے نام پر عموماً جو فوائد حاصل کئے جلتے ہیں اس کے روکنے کے لئے امام ابو یوسفؒ نے اس شخص کو قید کر دیا مگر چونکہ طبعاً نرم خو اور فیاض تھے اس لئے روپیہ ادا کر دیا۔

(۲)

عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک بہت دیانت دار اور حق شناس انسان تھے وہ ایک شخص کے غلام تھے۔ آقا ان کی دیانتداری سے بے حد متاثر تھا اور بہت احترام کرتا تھا۔ اس کی ایک جوان لڑکی تھی جس کی شادی کے ہر طرف سے پیغام آرہے تھے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ کس کا پیغام قبول کرے۔ ایک روز اس نے مبارک سے مشورہ کیا۔

”مبارک! میں اس لڑکی کی شادی کہاں اور کس سے کروں۔“

انہوں نے کہا: عہد جاہلیت میں لوگ حسب

ان کی سخاوت اور دریادلی اہل علم ہی تک محدود نہ تھی بلکہ ہر خاص و عام فائدہ اٹھاتا تھا۔ ایک شخص سات سو درہم کا مقروض تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کو خبر ملی تو اپنے منشی کو لکھا کہ فلاں شخص کو سات ہزار درہم دے دیئے جائیں۔ مقروض تحریر لے کر منشی کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھ کر حامل رقعہ سے پوچھا کہ تم کو کتنی رقم چاہیئے۔ اس نے کہا میں سات سو درہم کا مقروض ہوں اور اسی رقم کے لئے لوگوں نے ابن مبارک سے میری سفارش کی ہے منشی نے اس سے کہا کھڑو، تحریر میں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے۔ میں ابن مبارک سے پتہ کر لوں۔ چنانچہ اس نے ابن مبارک کو خط لکھا کہ خط لانے والا تو صرف سات سو درہم کا طالب ہے اور آپ نے سات ہزار درہم دینے کی ہدایت کی ہے۔ لکھنے میں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ ابن مبارک نے جواب میں لکھا کہ: "میرا نط ملتے ہی اس شخص کو چودہ ہزار درہم دے دو۔" منشی نے پھر لکھا: اگر آپ اس طرح اپنی دولت لٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ ابن مبارک نے ڈانٹ کر لکھا: اگر تم میرے ملازم ہو تو جو میں نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اور اگر تم مجھے اپنا ملازم سمجھتے ہو تو پھر میری جگہ پر

روشنی کا مینار

ایک مرتبہ اپنے وطن مرو سے شام گئے وہاں کسی سے قلم مانگا لیکن واپس کرنا بھول گئے۔ جب مرو پہنچے تو قلم پر نظر پڑی۔ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے دوبارہ مرو سے شام گئے۔ اور صاحب قلم سے معذرت کی اس کا قلم واپس کیا اور مرو تشریف لے آئے۔ شاید آج کسی کو اس واقعے میں کوئی عجیب بات نظر نہ آئے لیکن عبداللہ ابن مبارک کی اخلاقی عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ مرو شام سے سینکڑوں میل دور ہے اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب آج کے سے قدامت سفر نہ تھے کہ انسان چند گھنٹے کے اندر سات سمندر پار پہنچ جاتا ہے۔ اس دور میں لوگ گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں پر سفر کیا کرتے تھے اور کالے کوسوں کی منزلیں بڑی محبتوں کا سامنا کرتے ہوئے مہینوں اور سالوں میں طے ہو جاتی تھیں۔

عبداللہ ابن مبارک تجارت کرتے تھے ان کا تجارتی کاروبار بہت وسیع تھا لیکن وہ بیسکملے کے لئے کاروبار نہ کرتے تھے بلکہ اللہ کے بندوں کی مدد اور ان کے حقوق ادا کرنے کے لئے کرتے تھے۔ ایک لاکھ درہم سالانہ فقر پر خرچ کرتے تھے اور اس سے کہیں زیادہ رقم علماء اور طلباء پر صرف کرتے۔

اگر بیچ جاؤ۔ پھر تم مجھے جو حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو چانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس نے مجھ سے سات سو صدقہم کا مطالبہ کیا تھا میں نے سوچا کہ اس کو سات ہزار ملیں گے تو غیر متوقع رقم پا کر بہت خوش ہو گا اور فرمان نبوی کے مطابق میں ثواب کا مستحق ہوں گا۔ اب چونکہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اسے سات ہزار درہم ملیں گے اس لئے غیر متوقع بات نہیں رہی جس سے یہ خوش ہو لہذا اسے چودہ ہزار درہم دیئے جائیں۔"

(۲)

لیث بن سعد کا شمار حدیث کے ممتاز ائمہ میں ہوتا ہے۔ بے عدالدار تھے، صرف زمین سے ۵۰ ہزار دینار سالانہ آمدنی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ تجارت بھی کرتے تھے اور بیس تیس ہزار دینار سالانہ کمالیتے تھے لیکن اس آمدنی پر زکوٰۃ دینے کی کبھی نوبت نہ آئی۔ بے حد سخی اور فیاض تھے۔ ساری آمدنی فقیروں، غریبوں، مسکینوں اور مستحق اہل علم پر خرچ کر دیتے تھے۔ کسی برس آمدنی کم ہوتی تو قرض

روشنی کے منار

کی نوبت آجاتی تھی۔

ان کی ایک خصوصیت مہمان نوازی تھی۔ ان کے شاگرد خاص عبداللہ ابن صالح کہتے ہیں: میں تقویٰ بیس برس امام کی خدمت میں رہا مگر کبھی ان کو تنہا کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ ابو حاتم کہتے ہیں۔ لیث کے پاس جب کوئی مہمان باہر سے آجاتا تھا تو وہ جیت تک رہتا اس کی کفالت اپنے اہل و عیال کی طرح کرتے جب وہ جانا چاہتا تو پورا سفر خرچ دے کر رخصت کرتے تھے۔ کبھی کسی سائل کو واپس نہ کرتے۔ بارہ مہینے ان کے یہاں لشکر خانہ جاری رہتا تھا۔

اگر آپ کے بچے

اردو نہیں جانتے تو آپ انہیں

ماہنامہ

ہادی پڑھوائیں

یہ ہندی زبان میں بہت مفید دینی رسالہ ہے

سالانہ زر تعاون ۱۰/-

۲۲۲۹۶
منیجر ادارہ الحسنات سے (امپوسٹل)

فقر واحدی

نعت شریف محمدیہ

لئے شوق بے انتہا جا رہا ہوں

دیار حبیب خدا جا رہا ہوں

پلایا ہے ساقی نے وہ جامِ عرفاں

خودی سے میں بخود ہوا جا رہا ہوں

مدینے میں گلہائے مقصد بھروں گا

میں پھیلائے دامن چلا جا رہا ہوں

گدائے درِ مصطفیٰ ہوں میں لیکن

لئے سر پہ ظلِ ہمسایا جا رہا ہوں

حضورِ خدا اب یہ فیضِ محمدؐ

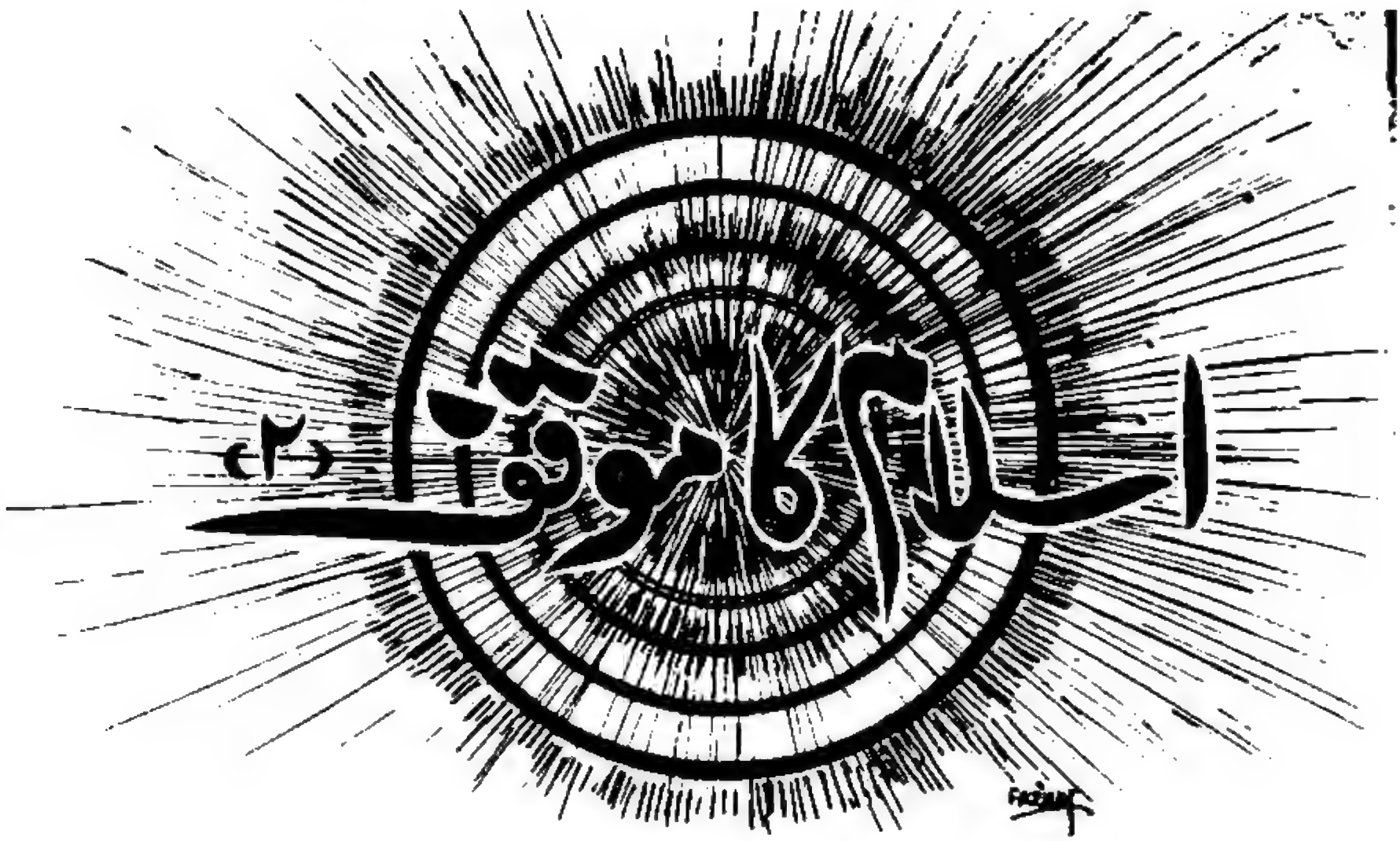
میں حق دارِ جنت ہوا جا رہا ہوں

عدم کا مسافر ہوں دشوار منزل

میں بے توشہ بے آسرا جا رہا ہوں

بصدِ فخر کہتا تھا طیبؑ کا مذاثر

لئے دردِ دل کی دوا جا رہا ہوں

۱۲۔ اس مرحلے پر ہمارے سامنے اسلام کا دوسرا اہم ترین بنیادی عقیدہ آتا ہے اور وہ ہے عقیدہ رسالت۔ رسول وہ شخص ہے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اپنا قانون انسان کو دیتا ہے اور یہ قانون ہم کو رسول سے دو صورتوں میں ملتا ہے۔ ایک کلام اللہ جو لفظ بہ لفظ رسول پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ دوسرے وہ اقوال اور اعمال اور احکام اور وہی جو رسولؐ نے اپنے پیروؤں کو خدا کی ہدایت کے تحت دیئے یعنی سنت۔ اس عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا پر ایمان محض ایک نظری (THEORETICAL) فکر و خیال بن کر رہ جاتا ہے۔ عملاً جو چیز خدا پرستی کے عقیدے کو ایک تہذیب

ایک تمدن اور ایک نظام حیات کی شکل میں ڈھالتی ہے وہ رسول کی فکری (IDEOLOGICAL) اور عملی رہنمائی ہے۔ اسی کے ذریعہ سے ہمیں قانون ملتا ہے اور وہی اس قانون کے منشاء کے مطابق زندگی کا نظام قائم کرتا ہے۔ اسی لئے توحید کے بعد رسالت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلم نہیں ہو سکتا۔ ۱۳۔ اسلام میں رسول کی حیثیت اس طرح واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک یہ بھی جان سکتے ہیں کہ رسول کیا ہے اور یہ بھی کہ وہ کیا نہیں ہے رسول لوگوں کو اپنا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ بنانے کے لئے آتا ہے اور وہ خود بھی اپنے آپ کو بندہ ہی کہتا ہے۔ نماز میں ہر روز کم از کم ۷۲ مرتبہ جو

کلمہ شہادت پڑھنے کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی ہے اس میں یہ فقرہ لازماً پڑھا جاتا ہے کہ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ (میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں) قرآن مجید اس معاملہ میں کسی ایسی اشتباہ ناکنجائش بھی نہیں چھوڑتا کہ رسول ایک انسان ہے۔ وہ خدائی (DIVINITY) میں اس کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ نہ توفیق البشر ہے نہ بفری

کمزوریوں سے بالاتر ہے نہ خدا کے خزانوں کا مالک ہے نہ عالم الغیب ہے کہ اس کو خدا کی طرح سب کچھ معلوم ہو۔ وہ دوسروں کے لئے نافع و ضار ہونا تو درکنار اپنے لئے بھی کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، اُس کے اختیار میں کسی کو راہ راست پر لے آنا نہیں ہے۔ نہ انکار کرنے والوں کا کامحاسبہ کرنا اور ان پر عذاب نازل کر دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ خود اگر اللہ کی نافرمانی کرے، (معاذ اللہ) یا اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر خدا کی طرف منسوب کر دے یا خدا کی وحی میں بطور خود ذرہ برابر بھی

تقدوبدل کرنے کی جسارت کر ڈالے تو وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں سے ایک ہیں۔ رسالت سے بالاتر کسی حیثیت کے مالک نہیں ہیں۔ وہ اپنے اختیار سے کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام کرنے، یا بالفاظ دیگر خدا کے اذن کے بغیر بطور خود قانون ساز بن جانے کے مجاز نہیں ہیں۔ یہ ان کا کام وحی کا اتباع کرنا ہے جو ان پر خدا کی طرف سے نازل ہو رہا ہے۔

اس طرح اسلام نے اُن تمام مبالغوں سے نوحہ انسانی کو بچا لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کے پیروؤں نے اپنے پیشواؤں کے حق میں کئے تھے جی کہ ان کو خدا، یا اس کا ہم جنس، یا اس کی اولاد یا اس کا اوتار (INCARNATION) تک بنا ڈالا تھا۔ اس طرح کے تمام مبالغوں کی نفی کر کے اسلام نے رسول کی جو اصل حیثیت بیان کی وہ یہ ہے :-

رسول پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا ہے

۱۔ بخاری کتاب ۱۰، ابواب ۱۵۳، ۱۵۴۔ یہی حدیث مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، داریمی، ترمذی، اور مستدرک احمد میں بھی روایت کی گئی ہے اور یہ متفق علیہ ہے۔ ۲۔ الکہف: ۱۱۱، الخیم السجد: ۶۔ بنی اسرائیل: ۹۳ تا ۹۵، الانعام: ۵۰، الاعراف: ۱۸۸۔ ۳۔ الانعام: ۱۷۹۔ یونس: ۴۹۔ الانعام: ۵۷، الرعد: ۲۰۔ القصص: ۵۶، الزمر: ۲۱، النازیہ: ۲۲۔ ۴۔ البقرہ: ۱۲۰، ۱۲۵۔ ۵۔ (بقیہ حاشیہ کے صفحہ ۳۱ پر)

وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نوع انسانی کو دنیا میں کام کرنے کے لئے جتنی مہلت دینے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے اس کے اختتام پر قیامت برپا ہوگی جس میں دنیا کا موجودہ نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اور ایک دوسرا نظام عالم نئے طرز پر برپا کیا جائے گا۔ اس نئی دنیا میں وہ تمام انسان دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے تھے۔

(۲) اُس وقت ان سب کو بیک وقت خداوند عالم کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ہر شخص کو اپنی ذاتی حیثیت میں اُن اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی جو اس نے خود اپنی ذمہ داری پر دنیا میں کئے ہوں گے۔

(۳) وہاں اللہ تعالیٰ صرف اپنے ذاتی علم پر فیصلہ نہیں کر دے گا بلکہ عدل کی تمام شرائط پوری کی جائیں گی۔ ہر شخص کے کارنامہ حیات کا پورا ریکارڈ بے کم و کاست عدالت کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور بے شمار اقسام کی شہادتیں اس امر کے ثبوت میں پیش کر دی جائیں گی کہ اُس نے خفیہ اور علانیہ کیا کچھ کیا ہے اور کس نیت

قوم اسلام ہی کے چھوڑ دینے کا ارادہ رکھتی ہو جب تک مسلمان مسلمان ہیں ان کے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ کل کا شر آج خیر ہو جائے اور پیرسوں پھر شر ہو جائے کوئی قیاس، کوئی اجتہاد، کوئی اجماع اس قسم کی تبدیلی کا مجاز نہیں ہے۔

۱۴۔ اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ آخرت ہے اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور خدا، رسول، قرآن کسی چیز کا ماننا بھی اُسے کفر سے نہیں بچا سکتا۔ یہ عقیدہ اپنی تفصیلی صورت میں چھ لازمی تصورات پر مشتمل ہے۔

(۱) دنیا میں انسان غیر ذمہ دار (IRRESPONSIBLE) بنا کر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ وہ اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل انسان کے امتحان اور آزمائش کے لئے ہے۔ اس کے خاتمے کے بعد اُسے اپنے کارنامہ حیات کا حساب خدا کو دینا ہو گا۔

(۲) اس محاسبے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک

نکۃ الاحزاب: ۳۶، النحر: ۱، النعام: ۳۱، یونس: ۲۵، الرعد: ۵، المؤمنون: ۳۳، الفرقان: ۱۱، سبا: ۸، ص: ۲۶ تا ۲۸، ق: ۲ تا ۴، التغابن: ۷، الکہف: ۷، الملک: ۲، القیمر: ۳۶، الدھر: ۲، التکویر: ۹، ۸، اللطفین: ۱ تا ۶، الشکاثر: ۸، النعام: ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، الزمر: ۶۸، الزلزال: ۲، الواقعة: ۲۹، ۵، الکہف: ۲۹، النور: ۲۴، یس: ۶۵، الزمر: ۶۹، حم السجدة: ۲۱، ۲۰۔

اسلام کا موقف

(باقی حاشیہ تک)

سے کیا ہے بلکہ

(۵) اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت، کوئی بیجا سفارش اور کوئی خلافت حق و کالت نہ چل سکے گی۔ کسی کا بوجھ دوسرے پر نہ ڈالا جائے گا۔ کوئی قریب سے قریب عزیز یا دوست، یا لیڈر یا مذہبی پیشوا یا خود ساختہ معبود کسی کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھے گا۔ انسان وہاں تنہا بالکل بے یار و مددگار کھڑا ہوا اپنا حساب لے رہا ہوگا۔ اور فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا۔
(۶) فیصلے کا سارا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ انسان نے دنیا میں انبیاء کے بتائے ہوئے حق کو مان کر اور آخرت میں اپنی جواب دہی کو محسوس کر کے ٹھیک ٹھیک اللہ کی بندگی کی یا نہیں۔ پہلی صورت میں اس کے لئے جنت ہے، اور دوسری صورت میں دوزخ۔

۱۵۔ یہ عقیدہ تین اقسام کے انسانوں کی زندگی کے طریقوں کو ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف کر دیتا ہے۔ ایک قسم کے انسان وہ ہیں جو آخرت کے قائل نہیں ہیں اور بس اسی دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ وہ لامحالہ

خیر و شر کا معیار اعمال کے اُن نتائج ہی کو سمجھیں گے، جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہاں جس عمل کا نتیجہ اچھا یا مفید ہو وہ اُن کے نزدیک خیر ہوگا اور جس کا نتیجہ بُرا یا نقصان دہ ہوگا وہی اُن کے نزدیک شر ہوگا۔ بلکہ بارہا نتائج عمل کے لحاظ سے ایک ہی چیز ایک وقت میں خیر اور دوسرے وقت میں شر ہوگی۔ دوسری قسم کے آدمی وہ ہیں جو آخرت کو تو مانتے ہیں مگر ان کو یہ بھروسہ ہے کہ کسی کی سفارش اللہ کی عدالت میں انہیں بچالے گی۔ یا کوئی ان کے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی دے چکا ہے، یا وہ اللہ کے چہیتے ہیں اس لئے انہیں بڑے سے بڑے گناہوں کی سزا بھی برائے نام دی جائے گی۔ یہ چیز عقیدہ آخرت کے تمام اخلاقی فوائد کو ضائع کر کے دوسری قسم کے لوگوں کو بھی پہلی قسم کے اشخاص کی صف میں لے جاتی ہے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو عقیدہ آخرت کو ٹھیک اس شکل میں مانتے ہیں۔ جس شکل میں اسلام اسے پیش کرتا ہے اور کسی کفارہ یا بیجا سفارش یا اللہ سے کسی خاص تعلق کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہیں بلکہ ان کے لئے یہ عقیدہ ایک بہت بڑی اخلاقی طاقت

(بقیہ حاشیہ) الزخرد: ۱۸، الجاخیر: ۲۸، ۲۹، ق: ۱۷، ۱۸، القمر: ۵۲، ۵۳، الانفطار: ۱۰، ۱۲، الطارق: ۱۰، الزلزال:

۲، تا ۸، البقرہ: ۲۵، ۲۶، ۲۷، یونس: ۲۸، ابراہیم: ۳۱، النحل: ۶۸، مریم: ۸۲، القصص: ۶۲، تا ۶۸، فاطر: ۱۸،

المومن: ۱۸، الاحقاف: ۶۵، المعارج: ۱۰، عبس: ۳۲، تا ۳۷، الانفطار: ۱۹، الکہف: ۱۰، القصص: ۶۵،

الزمر: ۷۱، الملک: ۸، التارکات: ۳۷، تا ۴۱، البقرہ: ۸۰، ۸۱، ۸۲، آل عمران: ۷۵، النساء: ۷۷، المائدہ: ۷۸،

رہتا ہے۔ جس شخص کے ضمیر میں آخرت کا یقین اپنی صبح صورت میں جاگزیں ہو جائے اس کا حال ایسا ہوگا جیسے اس کے ساتھ ہر وقت ایک نگران لگا ہوا ہو جو بُرائی کے ہر ارادے پر اُسے ٹوکتا، ہر اقدام پر اسے روکتا اور ہر عمل پر اسے سبز نش کرتا ہے۔ باہر کوئی گرفت کرنے والی پولیس، کوئی شہادت دینے والا گواہ، کوئی سزا دینے والی عدالت، اور کوئی ملامت کرنے والی رائے عام موجود ہو یا نہ ہو، اُس کے اندر ایک سخت گیر محاسب ہر وقت بیٹھا رہے گا جس کی پکڑ کے خوف سے وہ کبھی خلوت میں یا جنگل میں، یا اندھیرے میں، یا کسی سنان جگہ میں بھی خدا کے مقرر کردہ فرض سے فرار اور اس کے مقرر کردہ حرام کے ارتکاب سے صاف نہ ہوگا اور بالفرض اگر کبھی گزرے شرمندہ ہوگا اور توبہ کرے گا۔ اس سے اخلاقی اصلاح اور انسان کے اندر ایک مستحکم کردار پیدا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں جدا کا بالاتر قانون جو مستقل اقدار انسان کو دیتا ہے اُن پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہونے اور ان سے کسی حالت میں اس کے نہ ہٹنے کا انحصار اسی عقیدے پر ہے اسی لئے اسلام میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو خدا اور رسالت پر ایمان بھی بے کار ہے۔

۱۶۔ اسلام جیسا کہ میں پیرا گرافت ۱۷ میں بیان کر چکا

اسلام کا موقف

ہوں، ایک پوری تہذیب، ایک جامع تمدن اور ایک ہمہ گیر (COMPREHENSIVE) نظام حیات ہے۔ اور انسانی زندگی کے تمام گوشوں میں اخلاقی رہنمائی دیتا ہے، اس لئے اس کے اخلاقیات دراصل تارک الدنیا راہبوں اور جوگیوں اور سنیا سیوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں کو چلاتے یا ان کے اندر کام کرتے ہیں۔ اخلاق کی جو بلندیاں دنیا خانقاہوں، راہبوں اور صوموں (CONVENTS, MONASTRIES, CLOISTERS)

میں تلاش کرتی تھی۔ اسلام ان کو زندگی کے بیچ منجھار میں لے آنا چاہتا ہے۔ اس کا منشا یہ ہے کہ حکومتوں کے فرمانروا، صوبوں کے گورنر، اور عدالتوں کے جج فوج اور پولیس کے افسر، پارلیمنٹوں کے ممبر، مالیات اور صنعت و حرفت کے کارفرما، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ و طلباء بچوں کے باپ، باپوں کے بچے عورتوں کے شوہر اور شوہروں کی عورتیں، ہمسایوں کے ہمسائے، غرض سب ان اخلاقیات سے آراستہ ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر گھر میں بھی اسی اخلاق کی فرمانروائی ہو اور محلے اور بازاروں میں بھی اسی کا چلن ہو، وہ چاہتا ہے کہ کاروبار کے سارے ادارے اور حکومت کے سارے محکمے اسی کی پیروی کریں۔ سیاست

سچائی اور انسان پر مبنی ہوتوں میں حق شناسی اور آدائے حقوق پر ایک دوسرے سے معاملہ کریں، جنگ بھی ہو تو شرافت اور تہذیب کے ساتھ ہو نہ کہ بھیڑیوں کی سی درندگی کے ساتھ۔ انسان جب خدا ترسی اختیار کر لے، خدا کے قانون کو بالاتر مان لے، خدا کے سامنے اپنی جواب دہی کو یاد رکھ کر مستقل اقدار کا پابند ہو جائے تو پھر اس کی یہ صفت صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں رہنا چاہیئے بلکہ جس حیثیت میں بھی وہ دنیا کے اندر کام کر رہا ہے خدا کے سپے اور وفادار بندے کی طرح ہی کام کرے۔

یہ ہے مختصر اودھ چیز جس کا اسلام علمبردار ہے اور یہ محض کسی فلسفی کی خیالی جنت (UTOPIA) نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے عملاً برپا کر کے دکھا دیا۔ اور آج چودہ سو برس گزر جانے پر بھی اس کے اثرات مسلم معاشرے میں کم و بیش پائے جاتے ہیں۔

دعوت و تبلیغ کے لئے بلا قیمت کتابیں

مکتبہ الحسنات رام پور کی طرف سے دعوت و تبلیغ کے لئے ہندی اور اردو کتابیں کے سیٹ بلا قیمت تقسیم ہوتے رہے۔ یہ کتابیں بعض اصحاب خیر نے اسی غرض کے لئے فراہم کی تھیں۔ بجز اللہ ان کتابوں کے تین سو سیٹ جن کی مجموعی قیمت تقریباً چھ ہزار (۶۰۰۰/-) روپے ہوتی ہے ملک کے گوشے گوشے میں شائقین تک پہنچا دیئے گئے! البتہ ایک مقام کے کچھ طلب کرنے والوں کو ان کی بھیجی ہوئی رقم (برائے ڈاک خرچ مبلغ ۳/-) مکتبہ نے اپنے خرچے سے اس لئے واپس کر دی کہ پتوں کی نوعیت اور ناموں کی یکسانیت کی وجہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ایک ہی محلہ اور ہو سکتا ہے ایک ہی گھر کے مختلف لوگوں نے خواہ مخواہ کتابیں طلب کر لی ہیں۔ حالانکہ کسی مقام پر دو یا تین سیٹ منگالینا بہت کافی ہوتا۔ اس کے بعد جب اسٹاک بالکل ختم ہو گیا تو بہت سے سنی آرڈر انکاری واپس بھی کر دیئے گئے یہ تفصیل اس لئے سلسلے لائی جا رہی ہے کہ اب بجز اللہ مکتبہ الحسنات کے پاس کسی کی کوئی رقم مبلغ ۳/- برائے ڈاک خرچ ایسی باقی نہیں ہے جسے کتابوں کا سیٹ دینے کا بھی دیا گیا ہو۔ اگر کسی صاحب کو کتابیں نہ ملی ہوں اور نہ ان کی رقم واپس ملی ہوں تو پورے حوالہ کے ساتھ وہ خط لکھیں۔ انشاء اللہ ان کا حساب صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مزید طلب گارہ اس سلسلے میں خط لکھیں اور نہ رقم بھیجیں۔

منیجر مکتبہ الحسنات

اسلام کا موقف

قوم پھر ہمت سے آگے بڑھنے لگی ہے

1975-76

دیہات میں نئی زندگی

مکان تعمیر کرنے کی 65 لاکھ سے زیادہ جگہیں الاٹ کی گئیں۔ جن میں سے 3,68,000 تعمیر کے لئے بالکل تیار کر کے دی گئی ہیں 2,46,000 مکانوں کی تعمیر کا کام پورا ہو گیا۔ تقریباً 47,000 افراد جن سے جبری مزدوری لی جا رہی تھی آزاد کرائے گئے ہیں۔

زمین کی ملکیت کی حد مقرر کرنے کے قوانین پر عمل درآمد سے 16,67,000 ایکڑ زمین فاضل قرار دی گئی جس میں سے اب تک 4,24,000 ایکڑ زمین الاٹ کی جا چکی ہے۔ اس سے تقریباً 1,80,000 افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔

19 دیہی بینک قائم کئے جا چکے ہیں۔ 77-1976 میں مزید ایسے 50 بینک قائم کرنے کی تجویز ہے۔ قرض دینے والے کو آپریٹو اداروں کو مضبوط بنانے کے اقدامات کئے گئے ہیں۔

جو لوگ رات بھر جاگتے

ہیں اور دن بھر سوتے ہیں
انہیں دیکھ کر

اس کا اندازہ
ہوتا ہے کہ
رات کیسی

نعمت ہے
اللہ تعالیٰ

نے پوری

رات جاگنے سے

اپنے رسول کو منع فرمایا

تھا۔ رات کے ایک حصے میں سوتا رہنا

انسان کے نفس کا حق بتایا گیا ہے بعض مشائخ

صوفیہ کا مسلسل جاگنا اور عبادت کے جانا خرق

عادت فعل تھا۔ وہ دن میں بھی نہیں سوتے تھے

مسلمان کے لئے سند صرف حضور سرور کائنات صلی اللہ

علیہ وسلم کا قول و فعل ہے۔

رات بھر جاگنے اور دن بھر سوئے والے عموماً

امرا و رؤسا ہیں۔ سوچلے آسائشوں کے باوجود

ابن کی صحت خراب رہتی ہے۔ اور مزاج تو ان کا

مستقل طور سے بڑھ چڑھا ہوا جاتا ہے۔

ملاواری

سونار رات ہی کو چاہیے۔ جو لطف

اور تسکین رات کے سونے

میں ہے۔ خصوصاً

نماز عشاء کے

بعد فوراً سو

جانے میں

وہ دن کے

سونے میں

برگز نہیں ہے

قبولہ مستون ہے،

لیکن قبولہ دوپہر کا کھانا

کھا کر تھوڑی سی دیر آرام کرنے

کو کہتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں غایب کر دینے

کو نہیں کہتے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا

النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ ہم نے رات کو اوڑھنا (بچھونا)

بنایا ہے اور دن کو روزی کمانے کے لئے رکھا ہے

سورۃ ۷۸ آیات ۱۱۰-۱۱۱ رات اپنی جگہ

نعمت ہے اور دن اپنی جگہ نعمت۔ رات کے آرام

کے ساتھ ساتھ دن کام کاج کرنے کو نہ ملتا تو زندگی

کیسے کٹی، مگر خیر..... دن کو رات تو بنایا بائبل آ ہے

لیکن رات کو دن بنانا دشوار ہے۔ کتنی بھی روشنی

الحسنا اسلامی اردو ڈائجسٹ رام پور۔

سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ
غَيْرُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْصُرُونَ
« (اے رسول اللہ! ان سے کہو کہ ذرا سوچو اگر
اللہ تاقیام قیامت تم پر سہم رات مسلط کر دے تو کیا
ہے کوئی اللہ کے سوا اور جو تمہارے واسطے (دن
کا) نور لے آئے تم (اس قدر معقول بات) نہیں سنتے
(اور) کہو کہ اگر اللہ تاقیام قیامت تم پر دن ہی دن
نکالے رکھے تو کیا ہے کوئی اللہ کے سوا اور جو تمہارے
اوپر رات لائو جو دکرے تاکہ تم اس میں راحت پاؤ۔
تم (اللہ کی ایسی صریح عنایت کو نہیں دیکھتے)۔ »

کر لیجئے۔ رات دن میں تبدیل نہیں ہوگی۔
ذرا تھوڑے کیجئے، اگر رات ہی رہا کرتی اور دن کی
نعمت سے سارا کرہ ارض محروم کر دیا جاتا، یا دن
ہی دن رہتا رات کی نعمت نہ عنایت کی جاتی تو
یہ کس قدر تکلیف دہ صورت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ
نے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہے :-
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ
سَرْمَدًا إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ اللَّهِ
غَيْرُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَسْمَعُونَ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ

پچنول سے سب کچھ مضعم!

پچنول سے بد ہضمی، جلن، معدہ میں
تیزابیت اور اچھارا وغیرہ سے
آرام پائیے!

MDP-2131A U

ہمدرد

سید فیض حسن

تلاش کی راہ

فطرثا ہمیں بھی اسی کو سجدہ کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ مخلوق کی حیثیت سے یہی ہمارا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ان کی تعلیم بھی یہی تھی کہ :

اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو!

اور قرآن جو اللہ کا آخری پیغام ہے وہ بھی ایمان والوں کو یہی ہدایت کرتا ہے کہ :
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اس کی تابع فرمان ہے۔ سورہ رعد میں آتا ہے کہ :
وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَارْضِ
طَوْعًا وَكَرْهًا طَلَلُوهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں آمادگی اور خوشی سے اور جبر سے — اور صبح و شام ان کے سامنے بھی (اللہ ہی کو سجدہ کرتے رہتے ہیں) —

ہم انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا حاکم ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ۔

اے ایمان لانے والو جھک جاؤ اور
سجدہ زیر ہو جاؤ اور بندگی کرو اپنے
رب کی اور بھلائی کرو۔ شاید تم فلاح
پاؤ۔ (الحج)

کتنی اچھی ہے یہ دعوت۔۔۔ بالکل انسانی فطرت
کے مطابق، عقل کے موافق اور دل کو مرغوب۔ اپنے
خالق پر ایمان لانا، اپنے مالک کی بندگی اور اطاعت
کرنا۔ اور بندوں کے ساتھ بھائی چارے اور
محبت سے پیش آنا اور ان کی خدمت کرنا۔
اور یہ سب اس لئے کہ ہمیں اپنے مالک کو راضی
کرنا ہے۔ اس کی رحمت کا سہارا لینا ہے۔ اس
سے دعائیں کرنا ہے۔ اس کی ہدایت کے بموجب
زندگی گزارنا ہے۔ اسی کو اصطلاحی زبان میں
'ایمان و عمل' کہتے ہیں۔

اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مخلص
در اپنے عمل میں سچے ہوں۔ فطرت سلیم یہی رجحان
بھرتی ہے۔ مگر آدمی میں کچھ بُرے رجحانات بھی
ہیں۔ اُسے دنیا کا لالچ آتا ہے۔ اپنے مفادات
زیر جوئے میں۔ وہ نقصان اور تکلیف سے

بچنا چاہتا ہے۔ اس میں خود عرصی اور لالچ کے
جذبات ہوتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی پر
نظر رہے تو دنیا کی زندگی کے یہ مراحل ایمان
کے تقاضوں کے مطابق گذر سکتے ہیں۔ بے شک
اس طرز عمل میں تکلیف ہوگی مگر دل مطمئن ہوگا
کہ یہ تکلیف، یہ وقتی نقصان اور یہ وقتی مضرت
تو کسی نہ کسی طرح نمٹ ہی جائے گی البتہ آخرت
کی لامتناہی زندگی میں تو سکھ ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسُ نَصِيحَتَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْمُسْذِينَ۔ (القصاص)

اللہ نے جو کچھ تجھے دیا ہے اُسے دار
آخرت کے حصول کا ذریعہ بنا، دنیا
سے اپنا حصہ نہ بھول، اور لوگوں کے
ساتھ بھلائی کر جیسے کہ اللہ نے تیرے
ساتھ بھلائی کی ہے اور دنیا میں فساد
نہ پھیلا، اللہ تعالیٰ فساد یوں کو پسند
نہیں کرتا۔

اس میں اللہ نے ہمارے لئے ایک نصب العین

فلاح کی راہ

مقرر فرمایا ہے اور وہ ہے آخرت کے گھر کا حصول۔ ارشاد ہے کہ آخرت کو اپنا مقصود بنا لو۔ تم آخرت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہو۔ یہی بات ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی ہے کہ :

الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَخُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ

دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے اور

تمہیں آخرت کے لئے پیدا کیا گیا۔

گویا تمہیں دنیا میں جو وسائل اور رزق میسر ہے اس کا صحیح مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ تم آخرت کماؤ۔ یہ دنیا کی زندگی ایک طرح کا امتحانی وقفہ ہے۔ انگریزی میں اسے PROBATION

کہتے ہیں۔ اس امتحانی وقفہ میں جو سامان امتحان ملا ہے اسے دینے والے کی مرضی کے مطابق اپنی بہترین بیباقت کے ساتھ صرف کر دو۔ یہی تمہاری معراج کمال ہے۔ اللہ نے بہت سادیا ہے تو بہت سا اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرو۔ اور کم دیا ہے تو اپنی بساط بھر صرف کرو۔

تم درحقیقت اپنی صلاحیتوں اور دولت و سامان کے امین ہو۔ یہ صلاحیتیں اور دولت تمہاری نہیں ہے بلکہ دینے والے کی ہے۔ اگر

تم ان صلاحیتوں اور ساز و سامان کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرو گے تو وہ خوش ہوگا اور ان العلامات سے نوازے گا جو اس نے اپنے اچھے بندوں کے لئے جنتوں میں مخصوص کر رکھے ہیں۔ اور اگر تم اپنی صلاحیتوں اور دولت کو اس کی مرضی کے علی الرغم اپنی مرضی سے خرچ کرو گے تو وہ خوش نہیں ہوگا اور پھر آخرت کی زندگی میں تمہیں وہ مقام ملے گا جو نافرمان امینوں کو ملتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ دولت آخرت کی دولت ہے اور افلاس آخرت کا افلاس۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اس دنیا میں بے دولت رہا ہو مگر وہ اپنے ایمان و عمل کی وجہ سے آخرت میں دولت سے نوازا جائے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دولت دنیا سے اچھی طرح نوازا گیا ہو مگر وہ اپنی خود غرضی اور نفس پرستی کی وجہ سے آخرت میں بالکل نادار رہ جائے۔

اب اللہ نے جو یہ ہدایت کی ہے کہ :
”اللہ نے تجھے جو کچھ دیا ہے اس کو آخرت کے گھر کے حُسنوں کا ذریعہ بنا۔“

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صلاحیتیں اپنے اور فلاح کی راہ

اور زکوٰۃ جیسی بہت نیکیاں لے کر آئے گا۔ لیکن اس نے بندوں کے حقوق ادا نہ کئے ہوں گے۔ کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کی حیثیت عرفی خراب کی ہوگی، کسی پر بہت لگائی ہوگی۔ کسی کا مال مار لیا ہوگا اور کسی کا خون کیا ہوگا۔ وہاں اس کی ساری نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے ذمے لا دوئے جائیں گے۔ پھر اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک مومن کو متوازن زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق بھی پورے ادا کرنے چاہئیں اور بندوں کے حقوق بھی۔ یعنی جس طرح توحید الہی پر ایمان رکھنا اور ہر طرح کے شرک سے بچنا، رسوم بندگی ادا کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنے نفس، اپنی آل اولاد کے حقوق، اپنے پڑوسیوں اور عام انسانوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ ورنہ وہ خسار میں رہے گا۔ تنہا حقوق العباد کی ادائیگی اسے آخرت میں سرخرو نہ کر سکے گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے حقوق العباد ادا نہ کئے ہوں تو اس کی

فلاح کی راہ

اپنے سماج کے فروغ کے لئے لگاؤ۔ اپنی دولت کو مناسب انداز میں اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر اپنے پڑوسیوں پر اور مستحقین پر خرچ کر دے۔ اسے اپنا مال نہ سمجھو بلکہ اللہ کی امانت سمجھو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں آخرت کی کامیابی ملے گی۔ ورنہ اللہ کی بندگی کا ہزار اقرار کرتے رہو، ہزار نماز روزہ کرتے رہو۔ اگر تمہارا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اگر تم نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کئے ہیں بلکہ پامال کئے ہیں تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ کیونکہ اللہ نے جس طرح اپنے حقوق مقرر فرمائے ہیں اسی طرح بندوں کے بھی حقوق طے فرمادیئے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے حقوق اللہ ادا کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ حقوق العباد ادا کرنا بھی لازمی ہے اس سلسلے میں ایک عبرت آموز حدیث ہے۔ حضورؐ نے ایک بار اپنے صحابہ سے سوال کیا

”بتاؤ مفلس کون ہے؟“

صحابہ نے کہا۔ ”مفلس وہ ہے جس کے

پاس نہ پیسہ ہو اور نہ سامان!“

آپؐ نے فرمایا۔ ”منہیں، اللہ کی نظر

میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ

عبادات وغیرہ کا فائدہ بھی ان بندوں کو ملے جن کے حقوق اس سے ادا نہیں کئے ہیں اور وہ خالی رہ جائے۔ چنانچہ اگر ہم زندگی میں توازن پیدا کر لیں۔ اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو ہمارے آخرت کے مفادات محفوظ ہو جائیں گے۔

سورہ قصص کی متذکرہ بالا آیت میں دوسری ہدایت جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
”اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول“

اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے سروسامان نہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ اس نے ہماری دنیاوی ضرورتوں کے مطابق رزق بھی دیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہماری روزی اور سروسامان کی ذمہ داری لی ہے۔ وہ خیر الرازقین ہے۔ اس نے ہمارے مقدر میں جو کچھ کر دیا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے مقدر کے اس حصے کو اس کی مرضی کے مطابق خرچ کریں۔ اور دنیا اور اس کے مال و دولت سے آخرت کا گمربانے کی فکر کریں۔

اپنے مقرر شدہ مال و دولت میں سے ہم جو کچھ نفیس کی جائز ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں

اور جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو منظور ہے اور ہمارے اس خرچ پر بھی آخرت کا اجر ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلب رزق کے لئے جدوجہد کو پسند فرمایا ہے اور اسے اللہ کے فضل کی طلب قرار دیا ہے یہ خیال غلط ہے کہ کسب معاش اور روزی کے لئے جلدی آخرت پسندی کے منافی ہے۔ بلکہ دین مبین نے کسب معاش اور روزی کے لئے جدوجہد کو پسندیدہ کام قرار دیا ہے حضور کا ارشاد ہے کہ:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ وَإِنْ نَبِيَ اللَّهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدَيْهِ۔

اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے نہیں کھایا اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ (بخاری)

ایسے ہی ایک بار ایک صہابی نے پوچھا — آمِیْ الکُتُبِ اطیب؟ سب سے زیادہ اچھی کمائی کون سی ہے؟

فلاح کی راہ

تم نے میرے احسان کو نہیں مانا۔ اگر تم میرا احسان ماننے ہو تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر تم شوہر ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تم بیوی ہو تو شوہر کے حقوق ادا کرو۔ صاحب اولاد ہو تو اولاد کی تربیت کا حق ادا کرو۔ تمہارے آس پاس یتیم ہوں گے ان کے سر پر ہاتھ پھیرو اور ان کی دست گیری کرو، مہمان آئیں تو ان کا حق ادا کرو۔ پڑوسیوں سے نیک سلوک کرو، فقراء اور مساکین کا حق دو، اپنے نوکروں سے اچھا برتاؤ کرو، رفیق سفر کے کام آؤ، بیمار کی عیادت کرو، سماج میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھو اور حیوانات تک پر شفقت کرو۔ یہی تمہارا منصب ہے۔

اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ جن میں حسن سلوک اور حقوق العباد کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اچھے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرنا کوئی کمال نہیں بلکہ کمال یہ ہے کہ حق ادا نہ کرنے والوں سے حق ادا کئے جائیں اور حسن سلوک مذکر نے والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور مسکینوں اور مستحق لوگوں کی مدد بغیر بدلے

فلاح کی راہ

تو حضورؐ نے جواب دیا۔ عَمَلُ الرَّجُلِ بِنَيْدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ۔ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور وہ تجارت جس میں تاجر بے ایمانی اور جھوٹ سے کام نہیں لیتا۔ گویا حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہماری روزی کا ذمہ دار ہے۔ البتہ ہمیں اپنی روزی محنت کے حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یہ محنت مزدوری اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اس طرح کمائی ہوئی روزی اللہ کا فضل ہے۔

اس سلسلے کی تیسری ہدایت یہ ہے کہ :
”اور بھلائی کرو جیسا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔“

غور کیجئے کہ ہم پر اللہ نے کتنا کرم کیا ہے۔ اس نے ہمیں زندگی دی، ہماری پرورش کا سامان کیا، ہمارے دائرہ عمل کو ہمارے لئے سازگار بنایا۔ اور قدم قدم پر ہماری مدد فرمائی۔ اگر اس کی شفقت اور فضل شامل حال نہ ہو تو ہم ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے۔ اللہ اپنے اس کرم کی مثال دے کر ہمیں ہدایت فرماتا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے ایسے ہی تم اپنے جیسے میرے دوسرے بندوں سے ساتھ کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا

کی کسی خواہش کے کی جائے۔ حدیث شریف میں
آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا۔
’اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے
کھانا مانگا تھا لیکن تو نے نہیں کھلایا
تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب! میں
تجھے کیوں کر کھانا کھلاتا جب کہ توب
لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے؟
اللہ کہے گا کہ کیا تجھے خبر نہیں کہ میرے
غلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا
تھا لیکن تو نے اے نہیں کھلایا؟ کیا
تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کو کھلاتا تو
اپنے کھلانے ہونے کھانے کو میرے
یہاں پاتا؟ اے آدم کے بیٹے میں
نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے
مجھے نہیں پلایا تو وہ کہے گا کہ اے
میرے رب میں تجھے کیسے پلاتا جبکہ تو
خود عالموں کا پروردگار ہے؟ اللہ
تعالیٰ کہے گا کہ میرے غلاں بندے
نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے
اسے پانی نہیں دیا۔ اگر تو اس کو پانی
پلا دیتا تو وہ پانی میرے یہاں پاتا۔

اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا تو
نے میری عیادت نہیں کی، تو وہ
کہے گا کہ اے میرے رب میں تیرے
عیادت کیسے کرتا تو خود رب العالمین
ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کیا تجھے علم
نہیں کہ میرا غلاں بندہ بیمار پڑا تھا
تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی، کیا
تجھے خبر نہ تھی کہ اگر تو اس کی عیادت
کو جاتا تو اس کے پاس مجھے پاتا۔

اس سے اس میار کا کچھ اندازہ ہو سکتا ہے جو اسلام
’بھلائی کرنے کے سلسلے میں دیکھنا چاہتا ہے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں سے کتنی
محبت کریں۔ ان کے ساتھ کتنا حسن سلوک کریں پھر
یکس جذبے سے ہو!

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول دیکھئے گا
کہ: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ
وَجِلَةٌ إِنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ
أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَا
يَسَابِقُونَ ○

اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں
اس حال میں کہ ان کا دل دھڑک رہا

فلاح کی راہ

ہوتا ہے کہ انھیں اپنے رب کے حضور
لوٹ کر جانا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں
میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی فکر کرتے
رہتے ہیں اور وہ ہی اسے (آخرت میں)
پائیں گے۔

اس سلسلے کی چوتھی ہدایت یہ ہے کہ :
”زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اللہ تعالیٰ
فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔“
اسلام کی نظر میں فساد یہ ہے کہ باطل نظریات بڑھیں
منکرات کا فروغ ہو۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے
حقوق ادا نہ کرنے کا رجحان ہو اور اخلاقی برائیاں
رک نہ رہی ہوں، ظلم پسند رہا ہو، جھوٹ کا راج
ہو، لوگ دوسرے پن سے کام لیتے ہوں، جھوٹی
شہادتوں، عیب چینیوں، جھگڑاؤں اور بد نگاہی کا
دور دورہ ہو۔

یہ ساری باتیں مٹنے کے لئے ہیں۔ دین دار
لوگوں کے ساتھ میں جہاں ایک طرف حقوق العباد
پوری طرح ادا ہوتے ہیں وہیں اخلاقی اچائیاں
فروغ پاتی ہیں اور اخلاقی برائیاں دبتی ہیں۔ وقار
و سنجیدگی کا ماحول ہوتا ہے اور ہر طرف سلامتی کی
فشار ہوتی ہے۔ اور دنیا جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔

فلاح کی راہ

سلام اردو و اجنت رام پور

ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم دنیا
کے بجائے آخرت کو اپنا حقیقی مقصود اور نصب العین
بنالیں۔ اللہ کو اپنا خالق مالک اور حاکم
سمجھ کر بس اسی کے ہو رہیں اور اس کی رضا جوئی
میں لگے رہیں۔ اللہ نے ہم پر جو احسان کئے ہیں
ان کو احسان مندی کے جذبے سے یاد کر کے اللہ
کی مخلوق سے حسن سلوک کا رویہ اپنائیں اور ہر قسم
کی اخلاقی گراؤٹ سے بچیں اور ایسے رجحانات کو
فروغ نہ دیں جو دنیا میں اخلاقی، سماجی اور معاشی
فساد کا سبب بنتے ہیں۔ دو جہلوں میں اللہ کی ہدایت
یہ ہے کہ :

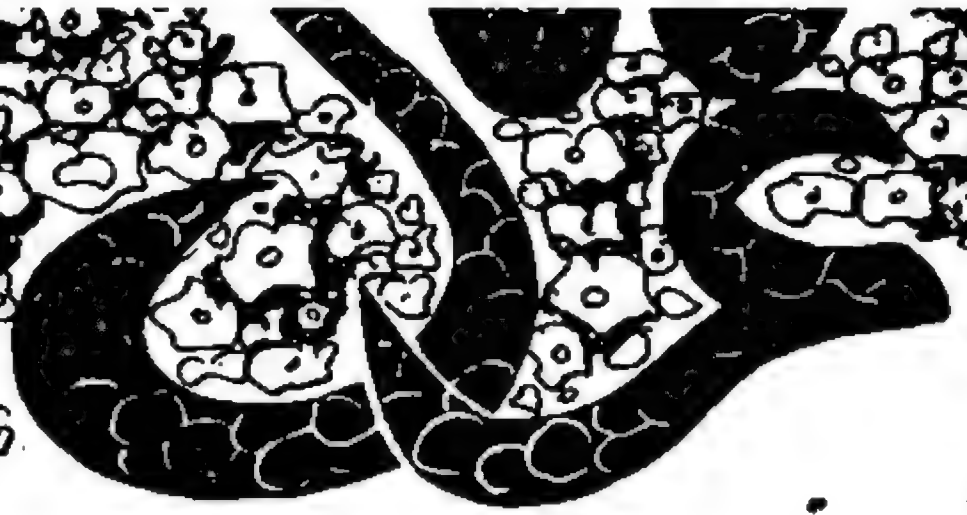
وادخلو فی السلم كافة
”اور اسلام میں پورے کے پورے
داخل ہو جاؤ۔“

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی
بالکل نئی کتاب

جب ایمان کی بہار آئی

بہترین طباعت۔ مجلد عمدہ ڈسٹ کور کے ساتھ
قیمت باؤر روپے

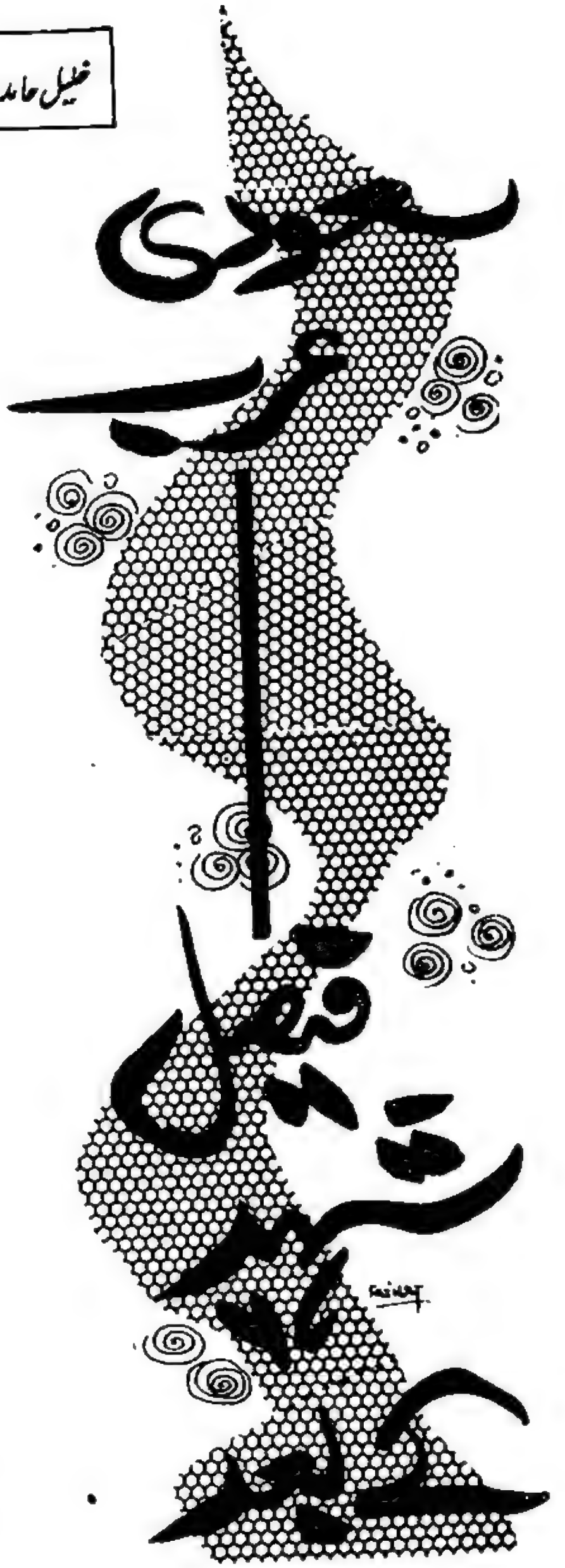
ملکت الحسنات رام پور ۲۰۲۹ء

ہر حقیقت کو حسیں خواب بنا کر دیکھیں
 خود کو اس غم سے ذرا دیر جدا کر دیکھیں
 سوئے جذلوں کو جگاتی ہے ہوا موسم کی
 مجلس ذات سے باہر تو وہ آکر دیکھیں
 گل کھلا آئے ہیں صحراؤں میں ہم آبلہ پا
 آؤ شہروں میں بھی یہ فرض ادا کر دیکھیں
 ایک سچائی ہے تپتے ہوئے صحرا کا وجود
 وہ سراپوں سے نگاہیں تو ہٹا کر دیکھیں
 اپنے جیسے نظر آئیں گے بہت سے چہرے
 آپ خوش فہمی کی دیوار تو ٹھاکر دیکھیں
 سارے آیتے ہی دھندلے ہیں وہ دل ہو گئے
 ہم کہاں اپنے خدو خال سجا کر دیکھیں
 غم کے جوہر نہ کھلے ہم یہ کسی دن بھی نیاز
 غم ہے کیا چیز یہ اب خود کو مٹا کر دیکھیں

فیصلہ کی شہادت پورے عالم اسلام کے لئے ایک ناقابل تلافی نقصان تھی۔ شہید نے اپنے اخلاقی اور لگاتار محنت کے طفیل عالم اسلام کی قیادت کا منصب حاصل کر لیا تھا۔ نو آزاد مسلم افریقی ممالک خاص طور پر مرحوم شہید کی قیادت کے زیر سایہ جمع ہو رہے تھے۔ خود سعودی عرب کے اندر وہ مختلف الخیال عناصر اور رجحانات کے درمیان توازن و اعتدال کی حد فاصل بنے ہوئے تھے۔ ان کے اٹھ جانے سے سعودی عرب بھی نئے حالات سے دوچار ہو گیا اور عالم اسلام بھی یکایک ایک جامع المتفرقین قیادت سے محروم ہو گیا۔

فیصلہ کی شہادت کے بعد عالم اسلام ابھی تک جامع اور ہر دلعزیز قیادت سے محروم ہے۔ چنانچہ لبنان کی خانہ جنگی ہو یا صحراء پر مغرب والجزائر کا باہمی تنازعہ یا خلیج کی ریاستوں اور ایران کی کشمکش ہو، یہ سب وہ مسائل ہیں جو ایک صاحب نظر و اخلاقی زعيم کے متلاشی تھے جو انہیں حکمت و دانائی کے ساتھ حل کرتا۔ فیصلہ موجود ہوتے تو یقیناً یہ مسائل روبرو اصلاح ہوتے۔ ان کی عدم موجودگی نے عالم عرب کے اندر ایک افراتفری اور نفسا نفسی کی کیفیت پیدا کر دی ہے اور کوئی مکھیا اٹھ کر متحاربین

کو متحد اور متفرقین کو مجتمع کرنا نظر نہیں آتا۔ البتہ ایک بات اظہر من الشمس ہو رہی ہے کہ عالم اسلام کے بعض حکمران اس دھج میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ انہیں فیصل کی جانشینی اور بین الاسلامی قیادت کا منصب حاصل ہو جائے۔ ایک صاحب تو اس خلا کو اپنی ذات کے ذریعہ پر کرنے کے لئے لگاتار محنت کر رہے ہیں اور جو اسلوب بھی اس غرض کے لئے انہیں مفید نظر آتا ہے اسے استعمال کرنے سے انہیں چوک رہے ہیں۔ مگر تاریخ میں ایسے مصنوعی اسلوب کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ عالم اسلام کی قیادت کا راز اخلاص و تقویٰ میں مضمر ہے نہ کہ پروپیگنڈہ اور مصنوعی مظاہروں میں۔

شاہ فیصل نے عالم اسلام کے اتحاد کی جو تحریک جاری کی تھی، ان کے جانشینوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ شاہ خالد و امیر فہد دونوں اس اعلان کا بار بار اعادہ کر چکے ہیں۔ بیت المقدس کی آزادی کے لئے دونوں کھائیوں نے پچھلے دنوں جہاد کا اعلان کیا تھا۔

خارٹین کو یاد ہو گا کہ فیصل مرحوم کی زیر نگرانی سعودی عرب کے اندر اسلامی کانفرنس کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ان کانفرنسوں کی تہ میں یہ عزم کار فرما تھا

سعودی عرب کے بعد فیصل شہید

کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو علمی، سائنسی، معاشرتی اور معاشی اور ادبی ہر سطح پر متعارف و متحد کیا جاسکے۔ ان کی شہادت سے یکدم یہ سلسلہ رک گیا۔ مگر ایک ہی سال کے وقفے سے موجودہ حکمرانوں نے اس سلسلہ کو دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ذوری ۱۹۷۶ء کے آخر میں مکہ معظمہ میں اسلامی معاشیات کی اسلامی کانفرنس منعقد ہو چکی ہے جس میں دینی بھو سے تین سو کے قریب علمائے اسلام اور ماہرین معاشیات شرکت کر چکے ہیں اور اقتصادی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اپنی تازہ ترین تحقیقات پیش کر چکے ہیں۔ اب ۲۲ مارچ کو ریاض میں اس اور انجینئرنگ پر ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو چکی ہے۔ یہ کانفرنس بھی مسلمان اہل علم کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانے اور انہیں باہم متعارف کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوئی۔ آئندہ سعودی عرب میں دو اور اہم کانفرنسیں منعقد ہونے والی ہیں ایک تعلیمی کانفرنس اور دوسری قانون اسلامی کانفرنس۔ یہ دونوں کانفرنسیں بھی عالمی پیمانے پر منعقد ہوں گی۔ یہ عالمی اجتماعات جو پنے در پنے سعودی عرب میں منعقد ہو رہے ہیں ان سے نہ صرف عالمی پیمانے پر اسلام کا آواز بلند ہو رہی ہے بلکہ خود سعودی عرب کے اندر

اسلامی ذہن و فکر رکھنے والے نوجوانوں کو ٹھوس غذا مل رہی ہے۔

رابطہ عالم اسلامی ادارہ تحقیقات و دعوت و اشاعت: جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ اسلامیہ محمد بن سعود ریاض: یہ تمام ادارے دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعلیم کے ذریعہ اسلامی لٹریچر کی تقسیم و اشاعت کے ذریعے اور مدرسوں اور رفاہی اداروں کے قیام کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں اسلام اور مسلمانوں کی تقویت میں لگے ہوئے ہیں۔ موجودہ حکومت نے ان اداروں کے بجٹ پہلے سے دوگنا کر دیئے ہیں صرف افریقہ کے متحدہ ملکوں میں ان اداروں کی طرف سے بھیجے جانے والے مبلغین سو سے زیادہ ہیں اور انہوں نے یورپوں کا اسلامی لٹریچر مختلف زبانوں میں افریقہ اور مغربی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔

اسلامی سکریٹریٹ کو تمام مسلم ممالک کا ایک مشترکہ ادارہ ہے مگر اس سکریٹریٹ کے فروغ و ترقی میں سعودی عرب کا نام سرفہرست ہے اسلامی ترقیاتی بینک، اتحاد اسلامی فنڈ، اسلامی دعوت و تعلیم کے مراکز کا قیام اور اسلامی نیوز ایجنسی اسلامی سکریٹریٹ کے نمایاں کام ہیں۔ یہ سب کام موجودہ حکومت کی توجہات کا مرکز ہیں جس نظر سے

شاہ فیصل ان کاموں کو دیکھتے تھے اسی نظر سے موجودہ حکمران انہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسلامی سکریٹریٹ کی طرف سے نائجیریا میں دارالحکومت نیامی سے ۴۸ میل کے فاصلے پر ساتے شہر میں ایک اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے جس کا نام اسلامی یونیورسٹی برائے مغربی افریقہ ہے۔ اس طرح ایک یوگنڈا میں اسلامی یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے جس کا دائرہ کار مشرقی افریقہ ہوگا۔ ان دونوں یونیورسٹیوں کو بروڈے کارلانی میں سعودی حکومت کی کوششوں کو دخل حاصل ہے۔

حج کی اصلاحات کا شاہ شہید نے ایک غیر معمولی منصوبہ تیار کر دیا تھا جس میں منی میں قربان گاہ کی توسیع و تنظیم، رومی جہرات کی توسیع و تنظیم اور منی اور عرفات کے درمیان مختلف سڑکوں اور راستوں کی تعمیر اور دلفن میں بجلی اور پانی کا وافر انتظام وغیرہ امور شامل ہیں۔ خالد و ہند کی حکومت نے اس منصوبے کے بیشتر اجزاء مکمل کر دیئے ہیں۔ جن لوگوں نے دسمبر ۱۹۷۵ء میں حج کیا ہے وہ اس امر کے عینی شاہد ہیں کہ اس حج میں منی میں جہرات کی توسیع و تنظیم اور عرفات کی توسیع و تنظیم کی تعمیر اور قربان گاہ کی توسیع وغیرہ نے مناسک سعودی عرب کے بعد فیصل شہید

جج کی ادائیگی میں کس قدر سہولت پیدا کر دی ہے۔
 یہ بات مدست ہے کہ معلموں کا وہ تکلیف دہ انتظام
 اور شہر کے اندر مکانوں کے وہ جان لیوا کرائے اور
 اور اشیائے ضرورت کے کئی گنا نرخ حاجیوں کی
 شدید پریشانی کا موجب ہوئے ہیں۔ مگر امید ہے
 کہ آئندہ ان خرابیوں پر بھی توجہ دی جائے گی۔ اور
 جج میں تجارت کے بجائے عبادت کا رنگ غالب
 آئے گا۔ اس وقت موجودہ سعودی حکومت جس زبردست
 چیلنج کا سامنا کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا معلموں کی
 پیرہہ دستی اور مالکان مکان کی حوس زر اور
 دکان داروں کی لوٹ کھسوٹ کو وہ زیادہ دیر تک
 برداشت کر سکتی ہے؟

فیصل شہید کے جانشین اب نئی خوبیوں کے
 ساتھ میدان میں آئے ہیں۔ اور شاید انہیں نئی آزمائشوں
 سے بھی دوچار ہونا پڑے۔ خالد وفہد کی موجودہ حکومت
 نوجوان اور فاضل وزراء پر مشتمل ہے۔ وزارتوں کی تقسیم
 میں انہوں نے علاقوں اور خاندانوں کے جذبات
 احساسات کو پوری اہمیت دی ہے۔ محمد بن عبدالوہاب
 کے خاندان کے پاس پہلے ایک وزارت تھی مگر اب
 اسے تین وزارتیں دی گئی ہیں۔ سعودی صحافت نے
 بھی اب نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ پہلے یہ خبروں کی صفحہ

سمجھی جاتی تھی اور اب اسے تبصروں کی صحافت کا مقام
 حاصل ہو گیا ہے۔ اگر صحافت ملک و قوم کا آئینہ سمجھ لیا
 جائے تو اس اصول کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
 سعودی عرب میں فکری کشمکش چھڑ گئی ہے اور
 اخبارات اس فکری کشمکش میں مختلف محاذوں کا
 کردار ادا کر رہے ہیں۔ مثلاً روزنامہ 'عکاظ' جو عرب
 سے شائع ہوتا ہے اور جو دیکھتے ہی دیکھتے صفحوں
 اور مواد کے لحاظ سے بھاری بھر کم پڑ رہا ہے۔
 اس نظریے کی عملداری کر رہا ہے کہ سعودی معاشرہ
 کو آزاد معاشرہ قرار دیا جائے۔ یہاں فکری نظرسر
 آزادی ہو، تہذیب و تمدن کا اسی طرح رواج جو جس
 طرح دوسرے معاشروں کے اندر نظر آتا ہے۔ عورت
 کی آزادی اور ترقی پسندی اس کا خاص موضوع ہے۔
 اس کے مقابلے میں روزنامہ 'امدینہ' ہے۔ یہ بھی
 جذبہ سے بھلتا ہے اور یہ عکاظ کا جواب ہے اور اس رجحان کی گماندہ
 کر رہا ہے کہ سعودی معاشرہ کی خصوصی حیثیت قائم رہنا
 چاہیے۔ اسلام اور اسلامی اقدار پر بیباک و زور دینا
 نہ آنا چاہیے۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے
 بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے مگر مغربی تہذیب کے
 مقاصد کو در آنے کا موقع نہ دینا چاہیے۔ دوسرے
 اخبارات بھی اپنی اپنی استطاعت کی حد تک اس

سعودی عرب کے بعد فیصل شہید

محرکے میں جہنم لیتے رہتے ہیں۔

سعودی عرب میں مسرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہاں کا نظام تعلیم بہت بڑی حد تک اسلام کی مناسبت کر رہا ہے۔ اس وقت سعودی عرب میں چھ یونیورسٹیاں قائم ہیں۔ ایک ریاض یونیورسٹی دوسری مکہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ، تیسری فیصل یورسٹی مشرقی صوبہ جو تھی پٹرول و معدنیات ظہران، یہ چاروں یونیورسٹیاں جدید علوم و فنون کے ادارے ہیں۔ دو اسلامی یونیورسٹیاں ہیں۔ ایک جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ اور دوسری محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض۔ دو مزید یونیورسٹیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ ایک خواتین یونیورسٹی اور دوسری مکہ منظر میں ام القری کے نام سے ایک جدید و قدیم علوم کی جامع یونیورسٹی۔ ان تعلیمی اداروں کے امداد و نسل تربیت پارہی ہے۔ ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا حصہ فروغ اسلام کے لئے بہا بنوئے والی فکری تحریک کو مضبوط و مستحکم کرے گا۔ موجودہ سعودی حکمرانوں کو تعلیم کی اشاعت سے غیر معمولی شغف ہے اور بحیثیت مسلمان ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ سعودی نوجوان امریکہ اور یورپ میں ہمارے تعلیم حاصل کرنے اور وہاں انحراف و بے راہ

سعودی عرب کے بعد فیصل شہید

روی کے خطرات میں اترنے کے بجائے اپنے ہی ملک کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور "ارض مقدس" کو غیر مقدس چیزوں سے ملوث نہ ہونے دے کیونکہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ صرف امریکہ کے اندر سعودی عرب کے سات ہزار نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کے استقبال اور خدمت کے لئے ۹۳ پازری مقرر ہیں تو ہمارے دل میں خدشات کا ایک سمندر ابل پڑتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالد اور فہد اور ان کے بھائیوں اور ساتھیوں کو اسلام کی راہ پر گامزن رکھے

بچوں کا دلچسپ رنگین رسالہ

ماہنامہ بچوں کا

ہلال

رامپور

ضرور منگوائیں

سالانہ چندہ = ۸/

منیجر ادارہ الحسنات رام پور ۲۲۲۹۰۱

تجربہ الیٹین

وقار الیٹین

میرے خاندان میں کسی کی شادی کے موقع پر اگر آپ کسی کو خاموش اور غیر مطمئن دیکھیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے خالوجان ہیں۔ رشتہ طے ہو جانے کے بعد ہم تمام لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ خاندان میں داخل ہونے والی نئی شخصیت کیسی ہے؟ لڑکا کیا کرتا ہے؟ اخلاق و کردار کے لحاظ سے کیسا ہے؟ اگر لڑکی کا معاملہ ہے تو جانے بغیر چین نہیں ہوتا کہ کیسی شکل و صورت کی ہے؟ پڑوسی پر کبھی ہے یا نہیں؟ والدین نے کس طرح کی تربیت دی ہے لیکن شاید خالوجان کے سامنے ان چیزوں کی اہمیت ثانوی ہے۔ سب سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے؟ شجرہ نسب میں کہیں کوئی کھوٹ تو نہیں کم از کم سات پشت تک مطلوبہ معیار برقرار رہا

ہے یا نہیں؟ خون میں کہیں کوئی ملاوٹ تو نہیں؟ خالوجان کی عمر ۵۰، ۵۵ کے قریب ہوگی۔ دو ٹوک گفتگو کرنے کے عادی ہیں جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں بر ملا کہتے ہیں۔ اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ کون برا مانے گا اور کس کی ناراضگی مول لینی پڑے گی کبھی کبھی تو حکمت کے تقاضے بھی بھول جاتے ہیں۔

بدعات اور گمراہی کو قلع قمع کر دینے کا عزم رکھنے کے باوجود ایک انسان خود کن کن برائیوں میں ملوث رہتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے شیطان انسان کو طرح طرح کے فریب میں مبتلا رکھتا ہے۔ میں بھی سمجھ نہیں سکا کہ خالوجان اس جہالت کو جہالت کیوں نہیں سمجھتے شیطان کیسے ان کے سامنے اس جاہلیت کو خوشنما بنا کر لانے میں

۳۰۰ بابا بھو ہے۔

شادی "کم ذات" میں کی تھی، بس پھر کیا تھا۔ خالوجان نے اس مسئلہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جہاں بیٹھتے وہیں اس پر اظہار خیال کرتے۔

اقبال بھائی کو خالوجان کے یہاں جاتے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ حالات حاضرہ "پر تبصرہ ہو گا۔" دونوں مبصروں کے خیالات میں اختلاف یقینی تھا اور نتیجتاً میری دل چسپی کا سامان ہوتا ہوا تھا۔

خالوجان اور اقبال بھائی کی گفتگو تھوڑی ہی دیر میں ادھر ادھر سے ہوتی ہوئی 'اصل موضوع' پر آ گئی۔ "تم تو جانتے ہی ہو کہ کتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔" خالوجان نے اقبال بھائی کو توجہ دلاتے ہوئے ڈرا بائی انداز میں کہا۔

"کیا ہوا؟" اقبال بھائی سمجھ نہیں سکے کہ کیا سانحہ پیش آ گیا ہے۔

"ارے وہی" مجھ سے چھپا کر جو نکاح کیا گیا ہے۔" "تو بے کیجئے جناب۔ آپ بھی اس چھوٹی سی بات کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔" اقبال بھائی نے خالوجان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

خالوجان نے کرسی پر پہلو بدلا اور بولے: "تم اس معمولی بات سمجھتے ہو؟ اس سے خاندان کی عزت میں بڑا ٹکڑا لگا ہے۔" پھر ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے: "وہ خاندان نجیب الطرفین

اقبال بھائی اکثر خالوجان سے اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں اقبال بھائی سے بہت متاثر رہا ہوں۔ ویسے وہ مجھ سے عمر میں چند سال ہی بڑے ہیں لیکن اپنے بزرگوں کی محفل میں بیٹھنا بہت پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی محفل میں گفتگو علمی اور اخلاقی رنگ لے رہتی ہے۔

ایک شام اقبال بھائی کو خالوجان کے گھر جاتے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور میں بھی اُن کے ساتھ ہولیا۔ ان دنوں میری چچا زاد بہن کا نکاح خاموشی سے ہوا تھا۔ چچا جان اور چچی جان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر نکاح سے پہلے رشتہ کی خبر خالوجان کو ہو گئی تو پتہ نہیں وہ لڑکے کے خاندان میں کیا کیڑا نکال دیں اور پھر رشتہ کاٹے پا جانا بہت مشکل ہو جائے۔ تو اوصوباً "الحق" کے شوق میں ہر جگہ اپنی ریسرچ اور تھیسس کو پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ ہوا بھی وہی۔ بات چچی کب تک رہتی۔ نکاح کے پہلے تو نہیں 'ہاں' نکاح کے بعد خالوجان کو پتہ چل ہی گیا۔ انہوں نے اپنی غضب ناک یادداشت کے سہارے لڑکے کی نانیہال اور دادیہال کی کئی پشتوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے ڈھونڈ بھی نکالا۔ لڑکے کے دادا کے دادا نے ایک

• نواب تک پاک وہنات تھا بے داغ نہ رہ سکا۔ یہ خاندان نجیب الطرفین رہا ہے اس کی روایت یہ رہی ہے کہ اس سمندر میں جتنے چشمے آکر ملے ان سب کے سوتے صاف و شفاف رہے ہیں۔ کاش یہ روایت برقرار رہتی۔“

”لیکن لڑکے کا خاندان تو بہت اچھا ہے۔ میں خود ان لوگوں سے واقف ہوں شریف لوگ ہیں۔ لڑکا بھی باکر دار ہے خلیق و بلنسار ہے۔ اچھی سی نوکری کرتا ہے، اور کیا چاہیے۔ آج کے اس پُر آشوب دور میں۔“ اقبال بھائی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اقبال بھائی کی بات ختم بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ خالوجان پھٹ پڑے۔ ”کبھی کفو لفظ سنا ہے۔؟“ غیر کفو میں نکاح ہو گیا ہے اور تم کہتے ہو کہ اور کیا چاہیے اس پُر آشوب دور میں۔ اس سے بہتر ہوتا کہ کسی کم پڑھے لکھے معمولی نوکری کرنے والے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا۔ کم از کم خاندان کی ناک تو نہیں کٹتی۔“

اقبال بھائی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ”جہاں تک میں نے سمجھا ہے کفو کا مطلب یہ ہے کہ نئے رشتے میں منسلک ہونے والے دونوں خاندانوں کے افراد کا میاں زندگی اور اخلاق یکساں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ذات ایک ہو۔ غلام محضوڑ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے اپنی

نجیب الطرفین

شادیوں میں کفو کا وہی مطلب لیا جو آپ کے ذہن میں ہے؟ حضرت زینبؓ کی شادی کی مثال تو بہت مشہور ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مبارک زندگیوں سے بھی مثالوں کو تلاش کیا جاسکتا ہے۔ گفتگو ایک نیا موڑ لے رہی تھی اور میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی لیکن خالوجان لا جواب ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ ”ابھی بچے ہو دین کے تمام اسرار و رموز کو نہ سمجھ سکو گے۔“ گفتگو کو ختم کر دیا۔ کچھ دنوں بعد معلوم ہوا کہ خالوجان کی لڑکی سعیدہ کے لئے دو جگہوں سے رشتے آئے ہیں۔ ایک میرے دوست ندیم اور دوسرے اقبال بھائی۔ کے دوست خلیل کے یہاں سے۔ خالوجان نے ہم دونوں کو بلا بھیجا تا کہ لڑکوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ میں نے بھی خالوجان کی رعایت سے ندیم کے خاندان کے بارے میں پتہ چلایا کہ نجیب الطرفین ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ کچھ گڑ بڑ ہے۔ ندیم ویسے تو ڈاکٹر ہے اور اس کی پریکٹس خوب اچھی ہے لیکن اس کے گھر کا ماحول ہم لوگوں کے معیار کے مطابق نہیں۔ ندیم ایک غریب اور کم پڑھے لکھے خاندان کا لڑکا ہے۔ اس نے اپنی محنت سے سماج میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ خالوجان کو یہ رشتہ پسند نہیں آئے گا کیونکہ انہیں جس چیز کی تلاش رہتی ہے وہ یہاں نہیں ہے۔

میں نے تمام باتیں صاف صاف خالوجان کو بتا دیں۔ اقبال بھائی نے خلیل کے بارے میں اپنی تمام معلومات کو خالوجان تک پہنچا دیا۔ ”خلیل بہت ہی اچھا لڑکا ہے، اوسط درجے کی نوکری کرتا ہے۔ نہ بہت ہی غریب ہے اور نہ بہت ہی امیر۔ کھاتے پیتے لوگ ہیں شریف خاندان ہے۔ خاندان آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے یا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔“

”ارے بھئی اس خاندان سے اچھی طرح واقف ہو، کل اپنا خون ہے۔ نجیب الطرین ہے“ خالوجان نے بتایا۔ اپنا اپنا فرض ادا کر کے ہم دونوں خالوجان سے اجازت لے کر چلے آئے۔ بعد میں یہ سنسنی خیز خبر ملی کہ

خالوجان نے خلیل کے رشتہ کو نامنظور کر دیا اور ندیم کو اپنا داماد بنانا پسند کیا ہے۔ اس خبر پر بہت مشکل سے یقین آیا۔ خالوجان کو خلیل پسند نہیں آیا جبکہ اس کا خاندان خالوجان کے حساب سے کھانٹی سید ہے۔

نجیب الطرین ہے۔ لڑکا ہر طرح سے اچھا ہے۔ یہاں تک تو خیر بہت زیادہ تعجب نہیں ہوا لیکن حیرت تو اس پر ہے کہ ندیم کیسے خالوجان کے معیار پر پورا اُترا؟ اس کا خاندان تو خالوجان کے خیال کے مطابق غیر کفو ہے۔

کیا ندیم کی اچھی پریکٹس وجہ انتخاب بنی؟
کیا خالوجان کے خیالات میں تبدیلی آگئی؟
اور کیا یہ تبدیلی خوشگوار ہے؟

غزل

شوقِ صدیقی

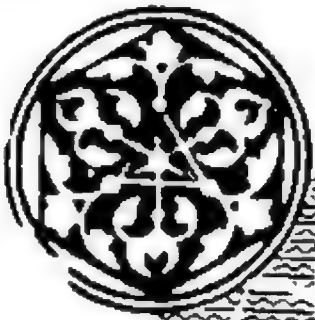
ایٹم کے دستِ تنگ میں اُس کو چھپا دیا
جس کو سمجھ رہا تھا میں اک سنگِ رہ گزر
رنج و اُم کی دھوپ کا جس میں نہیں گزر
جینے کی آرزو ہے مگر دیکھتا ہوں میں

لگتا ہے اپنے ہاتھ میں یہ کائنات ہے
قائم اسی سے زینتِ صد حادثات ہے
لوگو! مری نگاہ میں وہ کائنات ہے
مقتل میں سر جھکائی ہوئی کائنات ہے

۱۔ ملتِ حیات کا اک درس ہیں شوق

دن ہے ہمارے سامنے اور نیچے رات ہے

نجیب الطرین

ماہ رمضان اور اہم

رمضان کا

مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ

علیہ وسلم پر انسانوں کے حق میں اپنی سب سے بڑی

نعمت یعنی قرآن نازل فرمایا۔ یہ مہینہ بے انتہا برکتوں

اور گونا گویں خوبیوں کا مہینہ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم مبارک

ہے۔ یہ مہینہ ہر سال عمل صالح، ذکر و عبادت اور

قلبی و روحانی پاکیزگی کے نہ جانے کتنے مواقع اپنے

ساتھ لیتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ

نے ہماری مہلتِ عمل میں وسعت دی اور ہم اس سال

پھر ایک بار اس مہینہ کی برکتوں سے فیضاب ہو سکیں گے۔

ماہ رمضان کا چاند طلوع ہونے کے بعد سے

۱۹ یا ۲۰ دنوں تک مسلمانوں کے لئے جیسی مصروفیت

کا موقع ہوتا ہے اس کا حقیقی لطف تو نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم اور

آپ کے صحابہؓ کی زندگی میں

ہی ملتا ہے۔ وہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ

رمضان کے روزوں کا مقصد کیا ہے اور اس کے

احترام کا اصلی تقاضا کیا ہے۔ اب ذرا

اس زمانہ کو دیکھئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کے صحابہؓ کا زمانہ ہے اور اس کے مقابلہ میں

اپنے گرد و پیش کے مسلم معاشرہ پر نظر ڈالئے۔ آپ

دیکھیں گے کہ رمضان کے مشاغل روزوں کے

اہتمام اور دوسرے احکام کی پیروی کے مقابلہ میں

ان دونوں زمانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اگر

لوگ رمضان کے روزے صرف اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ بارہ چودہ گھنٹوں کے لئے اپنے آپ کو کھانے پینے اور دوسری لذتوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ ہر وہ شخص جو ذرا بھی دین پر گہری نگاہ رکھتا ہے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اس عذر کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کتنا وزن ہے۔

ان لوگوں کے لئے تو خیر معاملہ آسان ہے جو روزے کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دیتے یا اسے محض ایک پرانی مذہبی رسم سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ انداز چونکہ ایک خاص طرز فکر کا نتیجہ ہے اس لئے جب تک وہ اپنے سوپے یا اصل طریقہ نہ بدل دیں ان سے روزے کے احترام کی کوئی توقع رکھنا فحش ہے لیکن جو لوگ روزے کو فرض سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت سے بھی واقف ہیں وہ اگر صرف بھوک پیاس اور مشقت سے گھر کر روزہ چھوڑ دیں تو یہ بڑی ہی عجیب و غریب اور افسوس ناک بات ہے ہم میں ہر شخص کا یہ تجربہ ہے کہ دنیا میں کوئی قیمتی چیز کوئی فائدہ، کوئی درجہ یا کوئی کامیابی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اس کے لئے دشواریاں مول لیتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں کچھ اس

زمانہ میں یہ تصور تک نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کا فرد بھی کہے اور پھر روزہ کی طرف سے بے پروائی بھی برتے۔ لیکن آج ہمارے ارد گرد کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور کہلاتے ہیں لیکن سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے مگر اس کا ان پر کوئی اثر تو بھی نہیں پڑتا، نہ انہیں روزہ کی برکتوں کا احساس ہوتا ہے نہ زندگی کے معمولات میں کوئی فرق آتا ہے۔

ایسی کتنی ہی مثالیں ہمارے اپنے معاشرہ میں ہر سال دیکھنے میں آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ بنظر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا لوگوں کو روزے کے فرض ہونے کا علم نہیں ہے یا وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، مگر یہ بھی نہیں ہے، یہ لوگ روزے کی فرضیت کا بھی علم رکھتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی خوب سمجھتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ روزہ نہ رکھنے کا جو عذر پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ روزہ کی بھوک پیاس اور مشقت ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ عام دنوں میں اچھے خاصے بھانگے، مطمئن اور صحت مند نظر آنے والے

انداز سے سوچنے کے عادی ہیں کہ آج کی چھوٹی مصیبت برداشت کرنا کل کی بہت بڑی آفت اٹھانے سے بہتر ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لینے سے کل بہت بڑا آرام نصیب ہوگا تو ہم آج کی تکلیف کو ترجیح دیں گے، کل کی محرومی برداشت نہیں کریں گے۔ دُر کیوں جائیے جس کھانے کی لذت اکثر روزے سے روکے رکھتی ہے اسی پر ایک نگاہ ڈال لیجئے کسان اپنے ذخیرے کا ایک بہت بڑا حصہ میرٹ اس لئے مٹی میں بلا دیتا ہے کہ کل اس سے بہت کچھ پانے کی امید ہے۔ آج چاہے اسے اپنا تھوڑا سا پیٹ ہی کاٹنا پڑ جائے، کل فاقہ پر فاقہ کی نوبت تو نہیں آئے گی۔ روزہ کے معاملہ میں بھی کچھ اسی انداز سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو فرض ٹھہرایا ہے تو اس سے بہت سے فائدے وابستہ کر دیئے ہیں۔ بظاہر اس میں بھوک پیاس کی مشقت ضرور ہے مگر ہماری نظر اس سے بلند ہو کر اس کے فائدوں پر رہنی چاہیے۔ روزہ کے ذریعہ جو زبردست تربیت ہوتی ہے جس طرح کی روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اور رزق و منفعت کی جو بارش ہوتی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہیں جو کسی اور

طریقہ سے مشکل ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی حقیقتاً ان نعمتوں کی قدر و قیمت پہچانتا ہے تو اس کے لئے چند گھنٹوں کی مشقت ذرا بھی بار نہیں بن سکتی۔ اسی طرح ہر وہ شخص جو روزے کی فرضیت کا علم رکھتا ہے اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک فرض عبادت کو چھوڑ دینے کا قیامت میں کیا انجام ہونے والا ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ روزہ کی حالت میں ہم جو تھوڑی سی بھوک پیاس برداشت کر لیتے ہیں تو اس کے بدلہ میں ہمیں قیامت کی دائمی مشقت اور بھوک پیاس سے نجات مل جاتی ہے۔ دنیا کو ایک سے ایک عذر پیش کر کے مطمئن کیا جاسکتا ہے لیکن عذر کی حقیقت اس سہتی سے کبھی چھپی نہیں رہ سکتی جس کے ہاتھ میں ہمارا انجام ہے۔ اگر سورج کے طلوع ہونے سے اس کے غروب ہونے تک کے وقفہ کی تکلیف کوئی برداشت کرنا نہیں پاتا تو گویا وہ قیامت کی نامعلوم مدت کی تکلیف کو ترجیح دے رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایسا ہے اور فی الواقع ایسا ہو بھی رہا ہے تو یہ اپنے حق میں بے حد نقصان کا سودا ہے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ روزے کو فرض عبادت بھی سمجھنا اور پھر اس سے گریز کرنا دراصل فکر اور عمل کا نہایت خطرناک تضاد ہے جس کے باقی رہتے

نہ آخرت ہی میں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب تک عقیدہ کو عمل کا تعاون اور اس کی تائید حاصل رہتی ہے اس وقت تک خود عقیدہ میں تازگی اور بحیثی پیدا ہوتی جاتی ہے گویا عقیدہ اور عمل کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے اگر عمل کی تائید اور تعاون حاصل نہ ہو تو رفتہ رفتہ عقیدہ مرجھانے لگتا ہے۔ اس پر پردے پڑتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن دہن سے محو بھی ہو سکتا ہے چنانچہ یہ اقرار کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے ہرگز دل کے اندر پنختہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اس عبادت کی ادائیگی کا اہتمام نہ کیا جائے جب تک روزہ رکھ کر روزہ کی برکتوں کا تجربہ نہ کریں روزہ کی فضیلت کا یقین بھلا کیسے قائم رہ سکتا ہے۔ جیسے جیسے روزہ کی طرف سے غفلت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے روزہ کی فرصت کے یقین میں بھی کمزوری آتی جائے گی اور یہ تصور ماند پڑ جانے کا کہ روزہ بھی ایک فرض اور اہم عبادت ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس روزے کا تصور محو ہو جانے کے بعد رفتہ رفتہ اللہ کی کتاب اور اس کے دین کی بھی باری آٹے گی اور ان سب سے یقین کم ہوتا جائے گا کیونکہ جب ایمان میں کمی آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے انکار

ہوئے نہ صرف یہ کہ انسان کو اپنے عقیدہ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ رفتہ رفتہ خود اس کا اعتقاد و یقین بھی زنگ آلود ہونے لگتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی کسی رائے کو اس وقت تک کوئی وزن حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ خود اپنی رائے پر عمل نہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر صحیح منوں میں آپ کو روزہ کی فرصت اور اہمیت پر یقین ہے تو پھر آپ کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ روزہ کے احکام کی پیروی کریں اور اس کی پابندیاں قبول کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو دراصل اپنے عقیدہ کے مزاج کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس لئے انسان جب کوئی عقیدہ اپنے دل میں قائم کرتا ہے تو فطری طور پر یہ عقیدہ اس کے اعمال اور ظاہری حرکات میں ڈھل جانے کی کوشش کرتا ہے اور جتنا جتنا انسان کی طرف سے اسے ظاہر ہونے کا موقع ملتا ہے وہ عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا چلا جاتا ہے لیکن اگر اسے عمل کی تائید حاصل نہ ہو تو مجرد عقیدہ انسان کو کوئی فائدہ کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام کے نزدیک روزہ کی فرصت اور اہمیت کا یقین اس وقت تک بے معنی ہے جب تک آدمی اس کی مشقتوں کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہ ہو جائے اس کے بغیر نہ دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے

اور الحاد تک بات پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان دیر تک ایسی حالت پر قائم نہیں رہ سکتا کہ وہ ایک کام کو سراسر غلط سمجھ کر کرتا رہے کچھ دنوں تک یہ کیفیت ضرور رہتی ہے مگر پھر وہ رفتہ رفتہ اس غلط کو صحیح اور بُرائی کو عین بھلائی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس کے ضمیر اور اس کے نفس کے درمیان کشمکش شروع ہو جاتی ہے غمیر ملامت کرتا ہے اور نفس تائید کرتا ہے اگر انسان ہوشیاری سے کام لے اور پہلے ہی مرحلہ میں اصلاح کر لے تو وہ غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے لیکن اگر شروع میں اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تو پھر اس کے واپس آنے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں اور غلطی پر قائم رہنے کی وجہ سے اس کے نفس کی تائید ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کچھ ہی دنوں میں ضمیر خاموش ہو جاتا ہے اور نفس کی حکمرانی ہوتی ہے اس کے بعد نفس اس غلطی کے احساس کو بھی ختم کر کے اسے بالکل صحیح عمل ثابت کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان اپنی غلطی کو بالکل درست تسلیم کر لیتا ہے۔ یعنی ع

تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا

ماہ رمضان اور ہم

یہی وہ حالت ہے جس پر قرآن نے جگہ جگہ رِق لَحْمٌ سُوءٌ اَعْمَا لَحْمٌ رَانَ کی نظر میں ان کے بُرے اعمال کو عمدہ بنا دیا گیا ہے، کے الفاظ ہر تبصرہ کیا ہے — خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزہ رکھنا خود اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کے لئے بھی ضروری ہے۔ روزہ چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ میں کی فرضیت اور فضیلت کا تو ہمیں یقین ہے اپنے بس میں سخت مخالطہ ہے جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ روزہ سے غفلت کا نتیجہ دھیرے دھیرے خود روزہ کے عقیدہ اور خدا کی کتاب سے بھی غفلت کی صورت میں ظاہر ہو گا اور یہ سب کچھ اتنے خاموش طریقہ سے ہو گا کہ جسے عام حالات میں محسوس بھی نہیں کیا جاسکتا کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایمان و یقین سے یہ زبردست محرومی صرن ایک ذرا سی مشقت سے بچنے کے نتیجے میں ہاتھ آنے لگی۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ ایک طرف ایسا شخص ہے جو شروع شروع میں روزہ یا کسی عبادت سے بچنے کے نتیجے میں دھیرے دھیرے ایمان سے محروم ہو اور خدا کی کتاب سے بیزاری کی حد تک پہنچتا ہے دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے شروع سے ہی خدا کی کتاب اور اس کی عبادت کو تسلیم کیا

اعتکاف کے احکام

اعتکاف کے معنی ٹھہرنے اور الگ ہونے کے ہیں۔ شریعت میں رمضان کے آخری دس دنوں میں دنیاوی کاروبار اور بیوی بچوں سے الگ ہو کر اور کثرت مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔

اعتکاف کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہؓ بھی اعتکاف کرتے تھے۔ آپ اعتکاف کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ اگر وہ کبھی کسی وجہ سے چھوٹ جاتا تھا تو عید کے زمانے میں اسے پورا فرماتے تھے۔ اس زمانہ میں لوگوں نے یہ سنت بالکل چھوڑ دی جو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس سستی میں ایک آدمی بھی اعتکاف نہ کرے تو پوری سستی کے بونگھ فارم ہوں گے۔

اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی تمام دنیاوی کاروبار اور نفسانی خواہشات سے الگ ہو کر کچھ دنوں تک ہر وقت خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں لگا رہے گا تو اس سے خدا اور اس کے درمیان تعلق مضبوط ہوگا۔ اور جب وہ اس مدت میں ہر طرح کے فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچے گا اور ہر وقت خدا کی یاد اس کے دل میں تازہ رہے گی تو اس سے اس کو یہ سبق ملے گا کہ ایک بندے کو پوری زندگی میں اسی طرح ہی باتوں سے بچنا اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور خدا کی یاد دل میں تازہ رکھنی چاہیے۔ اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے ایک گوشہ میں اپنے لیے ایک خاص جگہ کر لے اور ایک پردہ باندھ کر ایک بجے کی طرح بنالے اور اس میں دس دن تک رہے۔ لیکن پردہ اس طرح باندھنا چاہیے کہ جماعت کے وقت اس کو اٹھانے کی ضرورت ہو تو اٹھا دیا جائے۔ اس جگہ کو شریعت میں مُعْتَكِفٌ کہتے ہیں۔ اسی جگہ اس کو کھانا پینا اور سونا چاہیے۔ اس سے باہر بلا ضرورت نہ نکلنا چاہیے۔

میں تاریخ کو عصر کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں بیٹھ جانا چاہیے اور جب عید کا چاند دکھائی دے جائے تو اس سے باہر

چلا آنا چاہیے۔

یہ مردوں کا حکم ہے۔ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے لیے اعتکاف کی بہترین جگہ وہ ہے جہاں وہ سچے و سچے نماز پڑھتی ہیں۔ اگر نماز کی کوئی جگہ مقرر نہ ہو تو پھر گھر کے کسی بھی صاف اور سکھڑے حصہ میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔

اعتکاف کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ (۱) مردوں کے لیے مسجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں دس دن تک ٹھہرنا، (۲) اعتکاف کی نیت کرنا۔ اعتکاف کی نیت کے بنیاد دس دن کوئی مسجد میں ٹھہرا رہے تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا۔ (۳) نجاست طہی

اور حصین و نفاس سے پاک ہونا۔

رمضان کے دنوں کے علاوہ بھی اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ اس اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں ہے لیکن یہاں جس سنوں اعتکاف کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر مرد کو کسی وجہ سے روزہ توڑنا پڑے تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر عورت کو حصین آجائے تو اس کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔

دوسرے قسم کے کام اعتکاف میں حرام ہیں پہلی قسم (۱) بلا ضرورت اعتکاف کی جگہ سے باہر نکلنا حرام ہے۔ جن ضرورتوں سے باہر نکل سکتا ہے وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک آدمی کی طبعی ضرورت جیسے کھانا پینا پیشاب پاخانہ غسل وغیرہ۔ دوسری شرعی ضرورتیں مثلاً جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد جانا۔ کوئی شخص نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو تو نماز پڑھانے کے لیے جانا وغیرہ لیکن ان ضرورتوں کے سلسلہ میں چند ضروری باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔

۱۔ اگر مسجد میں پیشاب خانہ یا پاخانہ ہو تو اسی میں رفع حاجت کرنا چاہیے۔ اگر مسجد میں یا مسجد کے قریب پیشاب پاخانہ کا انتظام نہ ہو اور اس کا گھر دور ہو تو جو جگہ قریب سے قریب ہو وہیں جانا چاہیے۔ البتہ اگر قریب کی جگہ پاخانہ جانے میں بے پردگی ہوتی ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہوتی ہو تو پھر اپنے گھر یا اور مقام پر جاسکتا ہے۔

۲۔ غسل کے لیے وہ مسجد سے باہر اسی وقت نکل سکتا ہے جب یہ غسل شرعی ہو یعنی اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا ہو تو وہ مسجد سے باہر نکل کر غسل کر سکتا ہے۔ لیکن صرف بدن کی صفائی کے لیے غسل کرنے کے لیے باہر نکلنا جائز ہے۔

۳۔ جمعہ کی نماز کے لیے اگر جامع مسجد جانا ہو تو اسے سنت پڑھ کر جانا چاہیے۔ اور خطبہ اور نماز سے فارغ ہو کر فوراً واپس آ جانا چاہیے۔ اور سنت ہیں پڑھنا چاہیے۔

۴۔ اگر کوئی کھانا پانی لے جائیو انا نہ ہو تو وہ اس کے لیے بھی گھر جا کر کھانا کھا سکتا ہے اور کنویں سے پانی نکال سکتا ہے۔

۵۔ اگر مسجد کے اندر وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہے اور کوئی اس کو پانی دینے والا بھی نہ ملے تو وہ وضو کے لیے مسجد کے باہر جاسکتا ہے۔

۶۔ جس کام کے لیے بھی مسجد سے باہر جائے اس کو پورا کرنے کے بعد ایک منٹ بھی نہ ٹھہرے اور نہ کسی سے بلا ضرورت بات چیت کرے بلکہ فوراً واپس آجائے۔

۷۔ وضو کے لیے حتی الامکان ایسی جگہ بیٹھنا چاہیے کہ جسم مسجد سے باہر نہ ہو اور وضو کا پانی مسجد میں نہ گرے۔

۸۔ بھولے سے بھی اپنے متکلف کو چھوڑنا مکروہ ہے۔

مسجد سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ قطعی جگہ میں عام طور پر نماز پڑھی جاتی ہے اتنا حصہ مسجد میں شامل ہے اور جہاں عام طور پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جگہ وہ دوسرے کاموں کے لیے ہے مثلاً پیشاب خانہ پاخانہ غسل خانہ وضو خانہ یا وضو کی مستطیر جو نہ اتارنے کی جگہ۔ یہ سب مقامات مسجد کے حکم میں نہیں ہیں۔ ان میں بلا ضرورت جانا مسجد سے باہر جانا شمار ہوگا۔ اور اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔

دوسری قسم جو افعال اعتکاف کی حالت میں حرام یا مکروہ تحریمی ہیں وہ یہ ہیں:-

- ۱۔ مباشرت کرنا خواہ قعداً یا سہواً۔ مسجد کے اندر مویا یا ہر جس صورت میں بھی ہوا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔
- ۲۔ عورت کا بوسہ لینا اس سے بغیر ہونا۔ ان افعال سے اعتکاف ٹوٹنے کا تو نہیں لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔
- ۳۔ اعتکاف میں دنیاوی کام کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دوسرا آدمی گھر کی ضروریات کا پورا کرنے والا نہ ہو تو پھر ضرورت بھر وہ کر سکتا ہے۔
- ۴۔ اعتکاف میں بالکل چپ چاپ بیٹھے رہنا مکروہ تحریمی ہے یعنی اس کو کچھ نہ کچھ دینی کام کرتے رہنا چاہیے مثلاً قرآن پڑھے۔ ذکر اذکار کرے۔ یا کسی دینی تحریر کے لکھنے میں مشغول رہنا چاہیے۔

مندرجہ ذیل بہترین اور اصلاحی

افسانوں کے مجموعے

مکتبہ الحسنات نے بالکل نئے شایع کیے ہیں۔
جناب منظور الحسن صاحب ہاشمی اپنے مخصوص
انسانی طرز بیان کی وجہ سے کافی مشہور ہیں اور ان کے افسانوں میں
بہت عمدہ انداز میں کوئی نہ کوئی اخلاقی اور دینی ذوق پایا جاتا ہے
ہر ایک مجموعے کی قیمت صرف ۳۰ پیسے ہے۔ اسی قسم کے
دینی اور اخلاقی افسانوں کا ذوق رکھنے والے حضرات آج ہی طلب

کریں۔
طوفان کے بعد: چین شوہر کی ٹھکرائی ہوئی ایک

اسلام پسند خاتون جس نے سب کچھ سہا لیکن اسلام سے نہ ہٹی
لکھنے کا انداز اس قدر دلنشین ہے کہ پڑھنے والا اثریہ بغیر نہیں رہ سکتا۔
چراغ جل گیا تھا: اصلاح و تربیت کے لحاظ سے دہترین
انسان جن میں آپ افسانوی لفظ کے ساتھ ساتھ اخلاقی رنگ
پائیں گے بھونچاں۔ ایک ذہنی بھونچاں نے کس طرح اسکے خیالات
کو بالکل بد ٹکڑا رکھا۔ بدترین اخلاقی اور دلچسپ افسانے۔

آج ہی اپنے احباب سے خرید فرمادیں یا براہ راست ہم سے طلب کریں
مکتبہ الحسنات راولپور

تیسرا ڈیویشن

جموعہ کے خطبے

محمد عبید اللہی :-
اسلامی شریعت نے دینی روح کو اسلام میں بیدار رکھنے کے
لیے جموع کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری قرار دیا ہے۔ ہماری تہمتی یہ
ہے کہ جس طرح دین کا پورا نظام بالکل بے روح ہو چکا ہے اس طرح جموع
کے خطبے بھی بے روح ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے
کہ لوگ بالعموم عربی خطبے نہیں سمجھتے۔

اس کتاب میں اس خطبے جمع کردئے گئے ہیں
جن میں دین کی بنیادی باتیں آسان اردو زبان میں بتائی
گئی ہیں تاکہ کم پڑھے لکھے سننے والے بھی آسانی
سے سمجھ سکیں۔

خطبہ ثانی کے چند خطبے عربی میں شامل کر دئے
گئے ہیں۔

نکاح کا ایک خطبہ بھی شامل ہے
۸۰ صفحات کی خوب صورت ٹائٹل والی کتاب
آؤٹ سے چھپی ہوئی۔

قیمت ۲ روپے
مکتبہ الحسنات راولپور

تراویح کی نماز

پڑھتے
رہیں۔ مگر بالکل
فرض کی طرح لازم نہ

سمجھ لیں۔

تمام روایات کو جمع کرنے سے جو کہ
حقیقت سے قریب تر معلوم ہوتی ہے وہ
یہ ہے کہ گھنورہ نے خود جماعت کے ساتھ رمضان
میں جو نماز پڑھائی وہ اول وقت تھی نہ کہ آخر وقت
میں۔ اور وہ آٹھ رکعتیں تھیں نہ کہ بیس۔ اگرچہ ایک
روایت بیس رکعت کی بھی ہے مگر وہ آٹھ رکعت والی
روایت کی بہ نسبت ضعیف ہے) نہ کہ یہ کہ لوگ گھنورہ
کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد واپس جا کر اپنے طور
پر مزید کچھ رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ وہ مزید رکعتیں کتنی
ہوتی تھیں؟ اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں ملتی لیکن
بعد میں جو سہرت غرہ نے ۲۰ رکعتیں پڑھنے کا طریقہ رائج کیا

نبیؐ

صلی اللہ علیہ

وسلم دوسرے زمانوں

کی نسبت رمضان کے زمانے

میں قیام لیل کے لئے زیادہ ترغیب

دیا کرتے تھے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے

کہ یہ چیز آپ کو بہت محبوب تھی۔

صحیح روایات سے ثابت ہے کہ گھنورہ نے ایک
مرتبہ رمضان المبارک میں تین رات نماز تراویح جماعت
کے ساتھ پڑھائی اور پھر یہ فرما کر اسے چھوڑ دیا کہ مجھے
اندیشہ ہے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اس سے
ثابت ہوتا ہے کہ تراویح میں جماعت مسنون ہے۔
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تراویح فرض کے
درجہ میں نہیں ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گھنورہ
چاہتے تھے کہ لوگ ایک پسندیدہ سنت کے طور پر تراویح

صحابہ کرامؓ میں سے کسی کا اس پر اعتراض نہ کرنا، بلکہ بسر و چشم اسے قبول کر لینا، یہ ثابت کرتا ہے کہ شارع کے اس منشاء کو بھی ٹھیک ٹھیک پورا کیا کہ ”اسے فرض کے درجہ میں نہ کر دیا جائے۔“ چنانچہ کم از کم ایک بار تو ان کا تراویح میں شریک نہ ہونا ثابت ہے جبکہ وہ عبدالرحمن بن عبد کے ساتھ نکلے اور مسجد میں لوگوں کو تراویح پڑھتے دیکھ کر اظہار تحسین فرمایا۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب باقاعدہ عبادت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا تو بالافتاء صحابہؓ بیس رکعتیں پڑھی جاتی تھیں اور اسی کی پیروی حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے زمانے میں بھی ہوئی تینوں خلفاء کا اس پر اتفاق اور پھر صحابہؓ کا اس میں اختلاف نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لوگ تراویح کی بیس ہی رکعتوں کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ تینوں بیس ہی رکعت کے قائل ہیں اور ایک قول امام مالکؒ کا بھی اسی کے حق میں ہے۔ داؤد ظاہری نے بھی اسی کو سنت ثابت تسلیم کیا ہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ اور حضرت ابان بن عثمانؒ نے بیس کے بجائے چھتیس رکعتیں پڑھنے کا جو طریقہ تراویح کی نماز

اور تمام صحابہؓ نے اس سے اتفاق کیا۔ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زائد رکعتیں بارہ ہوتی تھیں۔

حضورؐ کے زمانے سے لے کر حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانے تک باقاعدہ ایک جماعت میں سب لوگوں کے تراویح پڑھنے کا طریقہ رائج نہ تھا بلکہ یا تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے یا مسجد میں متفرق طور پر چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ نے جو کچھ کیا وہ صرف یہ تھا کہ اسی تفرق کو دور کر کے ایک جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے لئے حضرت عمرؓ کے پاس یہ حجت موجود تھی کہ حضورؐ نے خود تین بار جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی تھی۔ اس لئے اس فعل کو بدعت نہیں کہا جاسکتا اور چونکہ حضورؐ نے اس سلسلہ کو یہ فرما کر بند کیا تھا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور حضورؐ کے گزر جانے کے بعد اس امر کا اندیشہ باقی نہ رہا تھا کہ کسی کے فعل سے یہ چیز فرض قرار پاسکے گی۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے ایک سنت اور مندوب چیز کی حیثیت سے اس کو جاری کر دیا۔ یہ حضرت عمرؓ کے تفقہ کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے شارع کے منشاء کو ٹھیک ٹھیک سمجھا اور امت میں ایک صحیح طریقہ کو رائج فرمادیا۔

شروع کیا اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کی تحقیق خلفائے راشدین کی تحقیق کے خلاف تھی بلکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ مکہ سے باہر کے لوگ ثواب میں اہل مکہ کے برابر ہو جائیں۔ اہل مکہ کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ تراویح کی ہر چار رکعتوں کے بعد کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں نے ہر طواف کے بدلے چار رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ یہ طریقہ چونکہ اہل مدینہ میں رائج تھا اور امام مالکؒ اہل مدینہ کے عمل کو سند سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے بعد میں ۲۰ کے بجائے ۳۶ کے حق میں فتویٰ دیا۔

علماء جس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ جس بستی یا محلہ میں سرے سے نماز تراویح باجماعت ادا ہی نہ کی جائے اس کے سب لوگ گناہگار ہیں وہ یہ ہے کہ تراویح ایک سنت الاسلام ہے جو عہد خلافت راشدہ سے تمام امت میں جاری ہے۔ ایسے ایک اسلامی طریقہ کو چھوڑ دینا دین سے ایک بے پروائی کی علامت ہے جس کو اگر گوارا کر لیا جائے تو رفتہ رفتہ وہاں سے تمام اسلامی طریقہ کے مٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ تراویح کے لئے افضل وقت کون سا ہے؟ عشاء کا وقت؟ یا تہجد کا؟ دونوں کے حق میں ہیں۔ مگر زیادہ تر رجحان آخر

تراویح کی نماز

وقت ہی کی طرف ہے۔ البتہ اول وقت کی ترجیح کے لئے یہ بات بہت وزنی ہے کہ مسلمان بہشتیت مجموعی اول وقت ہی کی تراویح پڑھ سکتے ہیں آخر وقت اختیار کرنے کی صورت میں امت کے سواہ اعظم کا اس ثواب سے محروم رہ جانا ایک بڑا نقصان ہے اور اگر چند صلحاء آخر وقت کی فضیلت سے مستفید ہونے کی خاطر اول وقت کی جماعت میں شریک نہ ہوں تو اس سے یہ اندیشہ ہے کہ عوام الناس یا تو ان صلحاء سے بدگمان ہوں یا ان کی عدم شرکت کی وجہ سے خود ہی تراویح چھوڑ بیٹھیں یا پھر ان صلحاء کی تہجد خوانی کا ڈھنڈورہ پیٹنے پر مجبور ہونا پڑے۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْصَّوَابِ۔

جموعہ کے خطبے (ابوسلام محمد عبدالحی)

عوام میں دینی رُوح بیدار رکھنے کے لئے جموعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے۔ مختصر خطبے عربی زبان میں اور اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ عنوانات پر ۶۳ خطبے اردو زبان میں جمع کر دیئے گئے ہیں جن میں عیدین کے علاوہ گیارہ کا خطبہ بھی شامل ہے۔ قیمت ۶/۳۰

خیر و تقویٰ کے گلستاں پہ بہار آئی ہے

ابوالمجاہد داہدا

پھر بڑی دھوم سے ماہِ رمضان آپہونچا

زندگی بخش مسرت کی مبارک کرنیں

دل ہر بندہ مومن میں کبھی جساتی ہیں

قص کرتے ہیں فضاؤں میں بہتی نغمے

نیکیاں جھومتی ہیں گاتی ہیں لہراتی ہیں

سیل الطافِ خدائے دو جہاں آپہونچا

نور برساتا ہوا ماہِ صیام آپہونچا

یہ تراویح کے یہ ذکر و تلاوت کے مزے

یہ عبادات و ریاضات بصد شوق و شعور

قابل دید ہے شہرِ دل و جاں کا منظر

رات ہے کیفیت میں ڈوبی ہوئی دن غرقِ نثر

روحِ تھی جس کی طلب گار، وہ جامِ آپہونچا

جادۂ زیست پر رحمت کی گھٹا چھائی ہے

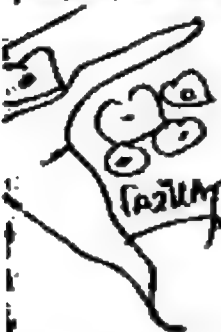
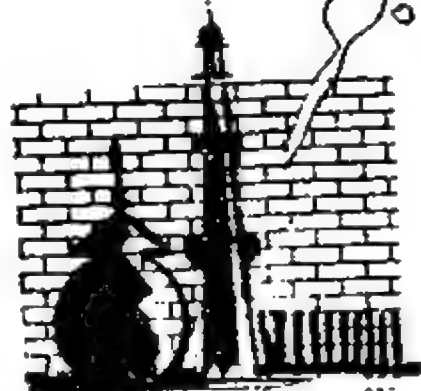
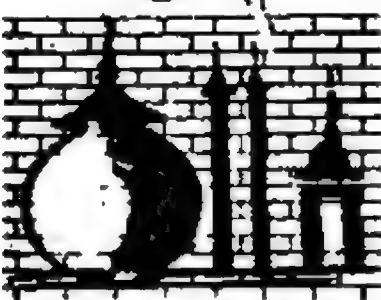
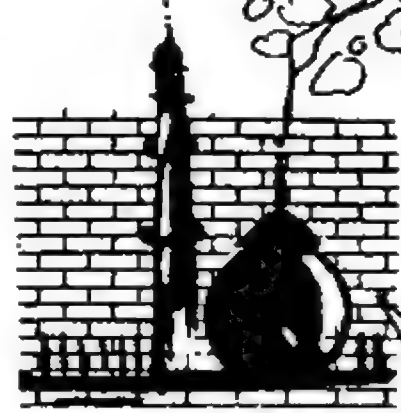
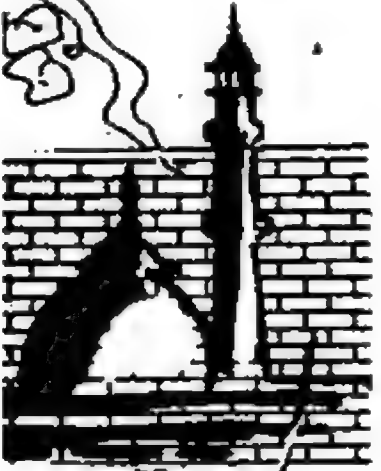
ماہِ ممدوح رسولِ عربیؐ "شہرِ خدا"

لے کے آیا ہے سکونِ دل و جاں کا سا

زندگی بندگی رب میں بسر ہوتی ہے

اللہ اکرم ماہِ نزولِ رمضان

خیر و تقویٰ کے گلستاں پہ بہار آئی ہے

۱۔ یعنی دونوں جہاں کے خدا کے الطاف (مہربانیوں) کا سیلاب۔ ۲۔ وہ مہینہ جس کی رسولِ عربیؐ نے مدعا فرمائی ہے۔ ۳۔ خدا کا مہینہ شہرِ عربی میں مہینہ کو کہتے ہیں۔

مذہبی خطائے

CAZILAT

ہی ہیں لیکن عام طور پر لوگ ایسا نہیں سمجھتے۔ اس لئے ایسے گناہوں میں پھنس جانے کا بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ ایک بندہ مومن کو ان پر خاص نظر رکھنا چاہیے۔ مثلاً ایک گناہ نظر کا گناہ ہے۔ لوگوں نے اس کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے۔ اور کم ہی لوگ اس کی طرف دھیان دیتے ہیں جسے چاہا گھور لیا جسے چاہا تاک لیا۔ جہاں کوئی خوبصورت چہرہ سامنے آیا نظر بھر کر بار بار دیکھنا شروع کر دیا اور پھر رنگین اور خوش نما تصویریں اور فوٹو جو آج کل ہر دیوار اور کمرہ کی زینت بنے ہوئے ہیں سینما کے اشتہارات جو خواہ مخواہ اپنی طرف کھینچتے ہیں نہایت حسین و جمیل چہرے جو رسالوں اور اخباروں کی رونق

آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا ثواب بہت بڑھا چڑھا کر دیتا ہے یہی حال گناہوں کا بھی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے سب قسم کے گناہ سب زمانوں میں حرام فرمائے ہیں لیکن رمضان المبارک میں حرمت زیادہ بڑھ جاتی ہے انہیں لئے تاکید کی گئی ہے کہ اس زمانے میں بندہ خاص طور پر اپنے حال پر نظر رکھے اور کسی طرح بھی اپنے آپ کو گناہوں کی گندگیوں سے آلودہ نہ ہونے دے۔ بہت سے گناہ تو ایسے ہیں جنہیں عام طور پر لوگ بڑے گناہ سمجھتے ہیں اس لئے ان میں کسی کا مبتلا ہونا تو ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے تو بڑے

بڑھاتے ہیں ان پر تو اچھے اچھوں کی نظریں جم کر رہ جاتی ہیں اور خیال بھی نہیں آتا کہ غصہ بھری بینی نگاہوں کو ایسی چیزوں سے بچانے کا جو حکم دیا گیا ہے اس طرح اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک میں اس طرف خاف توجہ کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روزہ کی مشقت بھی جھیلے رہیں اور روزہ کا اجر غیر محسوس طریقہ پر ضائع ہوتا رہے۔ اگر شعور کے ساتھ اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کی تو اُمید رکھنا چاہیے کہ اُنہ بھی یہ بات دھیان میں رہے گی اور زندگی پہلے کے مقابلہ میں ضرور کچھ نہ کچھ سدھ جائے گی۔

دوسرا گناہ غیبت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ بہت شدید گناہ ہے، لیکن سوسائٹی کا کچھ چلن ایسا ہے کہ لوگ اس گناہ سے بہت ہی کم بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھے اچھوں کی صحبت میں غیبت کا بازار گرم رہتا ہے اور یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ان لوگوں نے غیبت سے بچنے کا کچھ بھی اہتمام کیا ہے۔ رمضان کے زمانہ میں بالخصوص گھریلو صحبتوں میں اس کا رواج بڑھ جاتا ہے۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لوگ وقت کاٹنے کے لئے پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں شروع کرتے ہیں لیکن تھوڑی

ہی دیر میں کوئی شخصیت ان کی گفتگو کا موضوع بن جاتی ہے۔ اب جو اس کے صیبوں کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے تو یہ خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ہم تو روزہ سے ہیں۔ اس بارے میں جب تک پوری قوت کے ساتھ زبان کی احتیاط کا خیال نہیں رکھا جائے گا کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کوشش دونوں طرف سے ہونا چاہیے یعنی کہنے والا بھی خیال رکھے کہ اس کی گفتگو غیبت کی حد میں داخل نہ ہونے پائے اور سننے والے بھی دھیان رکھیں کہ یہ بات غیبت کی تعریف میں نہ آجائے۔ ایسے موقع پر بے جھجک اور بے تاثر روک دینا ہی مناسب ہے بس اس بات کا دھیان رہے کہ آپ کسی برے انداز سے نہ ٹوکیں۔ بلکہ مناسب طریقہ پر متوجہ کر دیں۔

حرام اور ناجائز مال کھانا بھی لوگ گناہ سمجھتے ہیں لیکن عملی زندگی میں بہت ہی کم لوگ اپنی روزی کے بارے میں اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے سامنے بس روزی کمانا مقصود ہے کس طرح کمائے؟ اس پر کم ہی لوگ سوچتے ہیں۔ رشوت لینے والے رشوت لیتے رہتے ہیں۔ لین دین میں بے ایمانی کرنے والے بے ایمانی کرتے روزہ کی حفاظت

رہتے ہیں۔ جھوٹ بول کر اور جھوٹے ادراجات کر کے پیسہ بچانے والے پیسہ بچاتے رہتے ہیں۔ سود کا لین دین ہوتا رہتا ہے۔ رہن رکھے ہوئے مکانوں سے کرایہ کی شکل میں یا خود رہنے کی شکل میں فائدہ اٹھایا جاتا رہتا ہے۔ خرید و فروخت کے لئے اسلامی شریعت نے جو پابندیاں لگا دی ہیں ان کا خیال کئے بغیر کاروبار ہوتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ معاملات کی درستی، دیانت اور ایمان داری کے تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف بہت ہی کم دھیان دیا جاتا ہے۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اس طرح جو دوسروں کی حق تلفی کی جاتی ہے یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ ایسے گناہوں کے بدلے انسان کو قیامت میں نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہاں تک کہ یہ نوبت بھی جائیگی کہ دوسروں کے گناہ اس پر لا دیئے جائیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے لیکن یہاں کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ اس مہینہ میں اگر حلال روزی نہ کمائی اور حرام آمدنی سے پیٹ کی حفاظت نہ کی تو روزہ کا اجر ہی کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد یہ ہے کہ جو جسم حرام کمائی سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ روزے اسی لئے تو رکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو، اور آپ کو اس ہمیشہ رہنے

والی زندگی میں اس کی تیار کی ہوئی جنت میں رہنے کا استحقاق حاصل ہو جائے۔ پھر ایک طرف تو یہ خواہش اور دوسری طرف یہ عمل — آخر ان میں آپ ہی بتائیے کیا جوڑ ہے؟ اللہ کے بندو! تم اللہ کے حکم کی تعمیل میں صبح سے شام تک اس رزق کو تو کھانے سے بچے رہے جو اصلاً حلال تھا لیکن تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ جب تم روزہ کھولتے ہو تو وہ نوالے حلق سے نیچے اتارتے ہو جن کا کھانا اسی خدا نے حرام کیا ہے جس کے لئے تم نے روزہ رکھا ہے۔ کون سا انسان ایسا ہو گا جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو اور جو خدا کے حضور کھڑے ہونے کا ڈر بھی رکھتا ہو اور پھر بھی وہ حرام اور ناجائز کمائی سے بچنے کی کوشش نہ کرے؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صاحب آج کل تو بغیر بے ایمانی کے کوئی کام چلتا ہی نہیں، اسی طرح جائز اور ناجائز کے چکر میں اگر پڑ جائیں تو سارے دھندے ہی چھوڑ بیٹھیں، پھر گزر کیسے ہوگی؟ اور کھائیں گے کیا؟ یہ نفس اور شیطان کا بڑا دھوکا ہے۔ اب بھی حلال روزی حاصل کرنے کی بے شمار صورتیں موجود ہیں بشرطیکہ آپ کچھ مشقت اٹھانے اور کچھ کم پر راضی ہو جانے کے لئے تیار ہو جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر

ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگیوں میں اس قسم کی کچھ کوتاہیاں انہیں اپنے ہارے میں کچھ نئے فیصلے کرنے اور اپنی روزی کو حرام سے پاک کرنے کے لئے نئے منصوبے بنانے کے واسطے رمضان المبارک ایک بہترین موقع ہے۔ ہمت اور کوشش شرط ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پھر اصل مسئلہ تو یہ ہے بھی نہیں کہ بندے کو اس دنیا میں کیا اور کتنا ملتا ہے۔ اصل سوال تو اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کا ہے۔

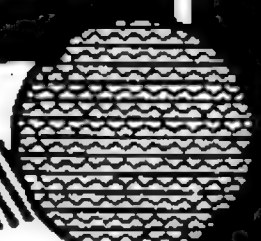
اصلاح معاشرہ

- ۱۔ زندگی کا سلیقہ (ابن فرید) اسلام کی روشنی میں کامیاب زندگی کے لئے ایک نفسیاتی عمل۔ پیپر بیک قیمت ۳/۲۵
- ۲۔ ہم کیسے رہیں؟ (ابن فرید) گھریلو زندگی کیسے خوش گوار بنائی جائے نفسیات اور قرآنی تعلیمات کا کامیاب امتزاج قیمت ۳/۲۰ روپے
- ۳۔ بچے کی تربیت (ابن فرید) نئی نسل کو اسلامی ڈھنگ پر پرورش کرنے کے لئے مشورے، نفسیات اور اسلامی نقطہ نظر سے قیمت ۴/۰ روپے

مکتبہ الحسنات، رام پور۔ ۲۲۴۹۰۱

کوئی شخص ناجائز طریقوں کو اپنا کر تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں کماتا رہا ہے اور آپ اس کے سامنے حلال حرام کی بحث چھیڑ دیں تو وہ فوراً کہے گا کہ صاحب! کس بد نصیب کو اس حرام کمائی پر اصرار ہے؟ ہم تو کل کا چھوڑتے آج ہی چھوڑ دیں لیکن کوئی حلال دھند سامنے بھی تو ہو۔ یہ بات کہہ کر گویا وہ اس بات کو شرط کے طور پر رکھتا ہے کہ مجھے نہ تو محنت زیادہ کرنا پڑے اور نہ میری آمدنی میں کمی آئے۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کو کبھی حلال روزی نصیب نہ ہوگی۔ وہ ہوس اور لالچ کا شکار ہو کر حرام لقموں سے ہی اپنا پیٹ بھرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کوئی تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ناخوشی سے بچنے کے لئے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نیکی کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لئے گناہ سے بچنے کی بہت سی راہیں کھول دیتا ہے اور اُسے ایسے ایسے طریقوں سے روزی پہنچاتا ہے جو اُس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو لیکن یہ عنایات انہی پر ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو رازق سمجھتے ہوئے بلا کسی شک کے اس کی فرمانبرداری اور اطاعت کے لئے تیار

روزہ کی آفات

۱۰۲

آفتوں سے محفوظ رکھ سکے جو روزے کو خراب کرنے والی ہیں۔ یہ آفتیں بہت سی ہیں۔ ہم چند بڑی بڑی آفتوں کا ذکر اور ان سے محفوظ رہنے کے طریقے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں انہی کی روشنی میں آپ دوسری آفتوں کے بارے میں بھی کچھ مفید باتیں سوچ سکتے ہیں۔

زبان کی لذت اور چٹخارے

روزے کی عبادت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو اپنی خواہشات پر قابو پالنے کی مشق کرائی جائے لیکن یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب آدمی اسے اپنے پیش نظر رکھے اور اپنی ان خواہشات اور لذتوں کو جہاں تک ہو سکے دبائے

روزے کی برکات کا ذکر ہمارے سامنے بار بار آتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ روزے سے روح میں تازگی اور بلندی پیدا ہوتی ہے خواہشات نفس مغلوب ہو جاتی ہیں اور انسان کے اندر تقویٰ اور صبر کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ بہت سی خرابیوں سے انسان بچ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک مضبوط قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کام لے کر وہ نیکیوں کی طرف آسانی سے قدم بڑھا لیتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے اور اس کی اطاعت و فرماں برداری کا احساس قوی ہو جاتا ہے لیکن روزے کی یہ برکات اسی وقت ظاہر ہوتی ہیں جب آدمی اپنے روزے کو ان

ماہنامہ جواب دے جاتی ہے لیکن چونکہ اگلے روز کا روزہ اس بے احتیاطی کا ایک فطری علاج ثابت ہوتا ہے اس لئے کھانے پکانے کے پروگرام کم ہی ہوتے ہیں۔ روزے کی کیفیات کو برباد کرنے والی یہ ایک بہت بڑی آفت ہے۔ اس آفت کی تباہ کاری کا اگرچہ آپ کو احساس ہو جائے جس سے روزے سے ملنے والا اجر برباد ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کچھ سوچنے پر مجبور ہوں گے، یہاں آپ کی قوت ارادی کا امتحان ہے۔ بلاشبہ جائز حدود کے اندر اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق آپ کو اپنے کھانے اور پینے کا اہتمام کرنے کا حق ہے۔ اس کے لئے اتنا کافی ہے کہ آپ اپنی قوت کار کو باقی رکھنے اور روزوں کی مشقت برداشت کرنے اور جسمانی صحت اور طاقت کو بحال رکھنے کے لئے ضرور کھائے پیجئے۔ لیکن خدا را کھانے پینے کو زندگی کا موضوع نہ بنالیجئے گا۔ ایک دو قسم کا سادہ اور صحت بخش کھانا بہت کافی ہے محض لذتوں کی خاطر قسم قسم کی چاٹ اور طرح طرح کے کھانے تیار کرانے کی آفت اپنے سر نہ لیجئے۔ توجہ اس بات پر رکھئے کہ کھانے پکانے پر کم سے کم وقت صرف ہو۔ رمضان کے قیمتی گھنٹے ذکر و تلاوت اور روزہ کی آفات

جن کا وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں عادی ہو لیکن آپ یہاں دیکھیں تو معاملہ الٹا ہے۔ بہت کم لوگ اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا مہینہ خاص کھانے پینے کا مہینہ ہے معلوم نہیں کس طرح کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس مہینہ میں کھانے پینے پر جتنا بھی خرچ کیا جائے خدا کے یہاں اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ان خیالات کا نتیجہ یہ ہے کہ کھاتے پیتے لوگوں کے یہاں تو رمضان کا مہینہ گویا کام و دہن کی لذتوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ ان کے دسترخوان پر گویا بہار کا موسم آ جاتا ہے۔ طرح طرح کی مزے دار چیزیں، پیٹ پٹے اور پرتکلف کھانے پھل، مشروبات، غرض یہ کہ ہر وہ چیز جس کی طرف کوئی ادنیٰ خواہش بھی ہو دسترخوان پر مہیا کی جاتی ہے روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس تو لگتی ہی ہے بجائے اس کے کہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے نفس کشی کی مشق کی جاتی ہے ایک طرح سے نفس پروری کا ذریعہ بنالیا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک قسم قسم کے کھانوں اور پکوانوں کے پروگرام بنائے جاتے ہیں اور خواتین کا تو بہت سا وقت ان کی تیاری پر لگ جاتا ہے اور پھر افطار سے لے کر سحری تک زبان اور پیٹ کی وہ تو صانع ہوتی ہے کہ اکثر تو قوت

عبادت کے گھنٹے ہیں، ان کو دوسرے کاموں میں بس ضرورت کی حد تک ہی خرچ کیجئے اور بغیر کسی خاص اہتمام کے جو کچھ میسر آجائے اسے صبر اور شکر کے ساتھ کھا لیجئے۔ رہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے فراغت اور خوش حالی عطا فرمائی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنے کھانے پینے پر فضول مصارف کرنے کے بجائے غریب اور مسکین روزے داروں کے کھانے پینے پر صرف کریں، اپنی حیثیت کے مطابق مسکینوں کو کھانا کھلانے، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ان کی تواضع اور مدارات کرنے میں بھی ایک روحانی لذت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

رمضان کے دنوں میں بہت زیادہ فیاضی اور سخی ہو جاتے تھے۔ پھر روزہ افطار کرانے کے ثواب کا ذکر تو آپ کے سامنے بار بار آتا ہی ہے۔ یہ سب اسی لئے تو ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں اور اپنے لئے اجر و ثواب حاصل کرنے کی صورتیں پیدا کریں۔

غصہ اور جھجھلاہٹ

یہ تو ایک عام بات ہے کہ اگر آدمی بھوکا پیاسا ہو تو اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ ذرا سی بھی خلاف مزاج بات گوارا نہیں ہوتی۔ روزے کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ انسان کے مزاج کے

روزہ کی آفات

اشتعال اور جھجھلاہٹ کو کم کیا جائے اور اسے ایک معتدل مزاج انسان بنایا جائے۔ طبیعتوں کی یہ اصلاح اسی صورت میں ممکن ہے جب آدمی اپنے آلات سے روزے کو اس خرابی کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اگر وہ ارادہ ایسا نہ کرے گا تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ روزہ اس پہلو سے مفید ہونے کے بجائے الٹا مضر ہو جائے۔ یعنی روزہ کی حالت میں جھجھلاہٹ اور غصہ زیادہ ہو جائے۔ اس مقصد کے لئے انسان کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا۔ جب بھی طبیعت میں کوئی اشتعال پیدا ہو یا کوئی دوسرا اشتعال پیدا کرانے کی کوشش کرے تو وہ فوراً یہ بات یاد کر لے کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اسی تدبیر کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے۔ ارشاد ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی شخص جھگڑا کرے یا اسے اشتعال دلانے کی کوشش کرے تو اسے یہ کہہ کر بات ٹال دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس تدبیر پر عمل کرنا انسان نہیں ہے۔ اس کے لئے مشق کی ضرورت ہے اور آہستہ آہستہ اس تربیت کے ذریعہ مزاج کو بدلنے کی کوشش کرنا پڑے گی، غصہ پر قابو پانا ایک بڑی خوبی ہے اور یہ خوبی روزے سے حاصل

کی جا سکتی ہے۔

لیکن بہت سے لوگ روزے سے یہ فائدہ اٹھانے کے بجائے روزے کو اپنے غصہ اور جھنجھلاہٹ کے لئے عذر کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ ایک اور بڑی آفت ہے جو روزوں کو برباد کرتی ہے ایسے لوگوں کے لئے روزہ منبسط نفس کے بجائے اشتعال نفس کا بہانہ بن جاتا ہے اور لوگ بیوی پر، بچوں پر، نوکروں پر، مانتھوں پر ذرا ذرا سی بات میں برس پڑتے ہیں بیہودہ الفاظ زبان سے نکالنے لگتے ہیں اور مقابل کمزور ہو تو بے جھجک مار بیٹھتے ہیں اور اپنی ان حرکات پر نادم ہونے کے بدلے اپنے کو اس خیال سے تسلی دے لیتے ہیں کہ کیا کریں روزے میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، بکھت ذرا خیال نہیں کرتے کہ روزے میں تو غصہ دلانے والی باتیں نہ کیا کریں۔

اگر خدا نخواستہ مزاج کی کیفیت کچھ ایسی بن رہی ہو اور غصہ پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہو تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ روزہ تو برباد ہوتا ہی ہے نفس کی اصلاح ہونے کے بجائے کچھ اور بگاڑ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ روزے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نفس کے لئے روزہ

روزہ کی آفات

کو ایک لگام کے طور پر استعمال کریں۔ اگر آپ مزاجاً غصہ ناک ہیں اور آپ میں بات کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ ارادہ کر لیں کہ آپ روزے کو اس کمزوری کے دور کرنے کا ذریعہ بنائیں اور اس کی تدبیر یہی ہے کہ آپ ایک لمحہ کے لئے بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ روزے سے ہیں اور آپ کو روزے کا احترام کرنا ہے۔ تجربہ گواہ ہے کہ اگر روزے کے احترام کا یہ احساس طبیعت پر غالب رہے تو آدمی بڑی سے بڑی ناگوار بات بھی برداشت کر جاتا ہے اور اس پر کوئی احساس کترئی طاری نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح کا اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ آج میں نے شیطان کو نیچا کر دکھایا اور اس فتح کا احساس اس کے لئے راحت و اطمینان کا سبب بنتا ہے۔

یہ ایک بہت عملی اور کثرت سے پیش آنے والی بات ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو روزے کی حالت میں اس پریشانی سے دوچار نہ ہو جاتے ہوں۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی طبیعت کا اشتعال آپ کے قابو میں رہے اور آپ نفس کے مقابلہ میں فتح حاصل کر سکیں۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنا اور اپنے آپ کو اس کی

پناہ میں دے دینا بھی بہت ضروری ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَإِنَّمَا يَنْزِعُ عَنْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نُزْغًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (الاعراف: ۲۰۰)

”اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی

پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے

والا ہے۔“

دل بہلانا

روزے کو برباد کرنے والی ایک اور عام آفت دل بہلانے والی چیزوں سے رغبت بھی ہے۔ اگر ذہن کی تربیت اچھی طرح نہیں ہوئی تو لوگ کھانے پینے اور زندگی کی بعض دوسری دل چسپیوں سے غلیجہ دگی کو ایک محرومی سمجھتے ہیں اور جب احساس محرومی ہو جائے تو ان کے لئے وقت کا طنا مشکل ہو جاتا ہے، اس مشکل کا حل وہ یہ پیدا کرتے

ہیں کہ بعض ایسی دل چسپیاں تلاش کر لیتے ہیں جن سے ان کے خیال میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ بہت سے لوگ تاش کھیلنے بیٹھ جاتے ہیں یا اور اسی طرح کے انڈور گیمس سے دل بہلاتے ہیں، کبھی ناول ڈرائے اور افسانے پڑھتے ہیں۔ ریڈیو پر گانے سنتے ہیں اور کچھ نہیں تو دوستوں میں بیٹھ کر گپیں ہانکتے ہیں اور

ایسے من چلے بھی ہیں جو سینما کا شور دیکھ آنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ ان مشغلوں میں گپیں ہانکنے والا مشغلہ غیبت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے اور پھر تو لوگ روزے کی بھوک میں اپنے بھائی کے گوشت سے خوب لذت لیتے ہیں۔ جھوٹ غیبت، ہجو اور پھکڑا یہ ساری آفتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں اور زبان کے ذریعہ جو گناہ ہو سکتے ہیں اس میں بڑی طرح گرفتار ہو جاتے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور لوگ ان مشغلوں میں وقت کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ ایسی آفات ہیں جو روزے کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ایسے تمام مشغلوں کی قباحت آپ کو اچھی طرح محسوس کرنا چاہیے۔ روزے کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود اگر اس کے اجر سے محرومی رہے تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔

اد پر جن آفات سے بچنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ان سے بچنے کی ایک اہم تدبیر تو یہ ہے کہ آپ خاموشی کو روزے کے ضروری آداب میں سے سمجھیں۔ شاید آپ نے سنا ہو گا کہ بعض آدمیوں میں چپ رہنا روزے کی شرائط میں داخل تھا۔ حضرت مریم علیہا السلام کے ایسے ہی ایک روزے

روزہ کی آفات

مصرفیات سے فاضل بچے اس کو مفید مطالعہ میں صرف کریں۔ روزے کے دنوں میں قرآن شریف، حدیث شریف، سیرت نبوی، سیرت صحابہؓ اور دوسری دینی کتابوں کے مطالعہ کا ایک باقاعدہ پروگرام بنالینا چاہیے، اگر ذوق کی تربیت ہو جائے تو یہی مطالعہ دل بہلانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

طریقہ نماز

(قرآن و حدیث کی روشنی میں)

از: مولانا محمد سلیمان قاسمی

حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ جس میں احادیث کے حوالوں کی مدد سے تمام مسائل پر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ اپنے انداز کی ایک منفرد کتاب۔

دیدہ زیب چھپائی، خوبصورت کارڈ کور کے ساتھ

قیمت ۶/۴۰ روپے، محصول ڈاک ۱/۶۰ روپیہ علیحدہ

۲۲۲۹۰۱
ملکت الحسنات رام پور

کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے جب انہوں نے ایشیوں سے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں اس وقت روزہ سے ہوں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اسلام نے روزہ داروں پر یہ پابندی تو عائد نہیں کی ہے کہ وہ روزہ میں بات نہ کریں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آدمی روزے میں اپنی زبان کو چھوٹ دے دے اور بلاوجہ فضول باتیں کرتا رہے۔ روزہ میں اس بات کی مشق کرنا چاہیے کہ صرف ضروری اور مفید باتیں زبان سے نکالی جائیں ورنہ خاموش رہا جائے۔ جو شخص ہر قسم کی اتاپ شناپ اور جھوٹی سچی باتیں زبان سے نکالتا رہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا محض کھانا پینا چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بے نتیجہ کام ہے حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔

اس آفت سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ آدمی کا جو وقت گھر کے کام کاج اور معاش کی

روزہ کی آفات

ارونا چل کو پہلے نیفا کہتے تھے

مگر نام کچھ بھی ہو — ارونا چل ہے دیکھنے کی جگہ — حدِ نظر تک پھیلے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے، اُن پر گھنے جنگل، پہاڑوں کے دروں سے بہتے ہوئے طوفانی دریا، ان دریاؤں کے پہلو سے پہاڑی پگڈنڈیوں پر دوڑتی سڑکیں — یہ سب جنتِ نگاہ ہے۔

وہاں لوگ بھی بہت اچھے ہیں۔ سیدھے سادھے محبت کرنے والے اور بھروسے کے قابل اور وہاں بچے — پہاڑی گلاب جیسے ہیں، چمکتے ہوئے چہرے، گلابی گلابی کال — خصوصیت سے مومپا بچے بڑے صحت مند اور خوبصورت ہیں۔ ناکٹے لوگ کانوں میں بالے پہنے رہتے ہیں اور چاندی کے کنگن سر میں لگائے مٹھی عورتیں بہگیوں میں پانی لاتی رہتی ہیں — واقعہ یہ ہے کہ یہاں کی قبائلی زندگی پر ابھی

باہر کی تہذیب کے اثرات نہیں پڑے ہیں۔ چاہے تراب کی گھاٹی کے ننگے لوگ ہوں جو صرف زیورات پہنے رہتے ہیں یا ناکٹے قبیلے کے کھول جانے والے بچے یا کھمبیتی قبیلے کا فارسٹ گارڈ — وہ سب کے سب ابھی اپنی قبائلی خصوصیات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں جنگیانگ میں ایک اسکول ہے جو ایک نیچے سے چھپر میں ہے۔

ارونا چل کی راجدھانی آٹانگر (ATANAGAR)

ہے۔ یہ ایک نیا شہر ہے، اور اسے عارضی طور پر راجدھانی قرار دیا گیا ہے مگر ارونا چل کی رُوح یہاں بھی کارفرما نظر آتی ہے۔ آٹانگر کے لئے ۱۹۷۳ء میں جنگلات صاف کئے گئے تھے۔ یہ جنگل ہاتھیوں کے محبوب ٹھکانے تھے۔ مئی ۱۹۷۴ء میں یہاں سرکاری دفاتر آنے لگے۔ اسی سال جولائی میں یہاں کا سنٹر اسکول چالو ہو گیا۔

کل، امیل لمبی تھی۔ اب جو سڑک بنتی ہے تو مقامی ایم ایل آ سماجی کارکن اور عوام سب مل کر کام کرتے ہیں اس لئے یہاں کی سڑکوں کو عوامی سڑکیں کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔

بام ڈیلار (BAMDILA) کا منگ ضلع کا صدر مقام ہے۔ وہاں سے اتانگر اور تیزو ادھت اور کھونا کا راستہ نقشہ پر دیکھئے تو سیدھا سادھا سا معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب راہیں ایک ایک دن کی جیب کی راہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ راستہ پہاڑی ہے، سانپ کی طرح لہراتا ہوا۔ پہاڑی راہوں سے میدانوں میں اترنے میں کافی دقت رہتی ہے۔ اکثر راہیں برہم پترندی کے کنارے کنارے آتی ہیں۔ اب سڑکوں کی حالت بہتر ہو رہی ہے۔ لیکن شمال سے جنوب کی طرف بہنے والی ندیوں کی وجہ سے سڑک بنانا دیر اور خرچ کا کام ہے۔

زراعتی اصلاحات کی رفتار تیز ہے۔ کسانوں کو حکومت فراخ دلی سے امداد دے رہی ہے۔ عمدہ بیج، سہولتوں کی سہولتوں اور کھاد کی فراہمی کے سبب امید ہے کہ ۱۹۷۸ء تک اروناچل میں اچھی مقدار میں عمدہ چاول پیدا ہونے لگے گا۔ تفرانگ باجلی کا منصوبہ بھی اس وقت تک پورا ہو جائے گا اور وہ ۲۵۰ کلو واٹ بجلی دے گا۔ پانچ

نوناچل کی سیر

اگست میں یہاں کا اسٹیٹ بینک کھل گیا۔

یہ شہر نیا ہی مگر اپنے فطری ماحول سے ہم آہنگ ہے۔ لوگ عام طور پر بدھ ہیں۔

یہاں اسمبلی چمبر بھی ہے اور بال کاٹنے کی ایک دکان بھی۔

پہلے رسل و رسائل بہت مشکل تھے۔ ضلعوں سے ڈاک آنے میں دس دس دن لگ جاتے تھے، اب ایک دن سے زیادہ نہیں لگتا۔ جلد ہی وسائل جٹائے جائیں گے اس وقت ضلع کے ہیڈ کوارٹروں سے ایک گھنٹے میں ربط قائم ہو جایا کرے گا۔

لوگوں کی آمد و رفت اب بھی مشکل ہے۔

یہاں گاؤں بھی تو دور دور ہیں، آبادی بہت کم ہے مگر اب ذرائع آمد و رفت اور کھیتی کے سدھار پر بہت دھیان دیا جا رہا ہے۔ سرحدی سڑکوں کی تنظیم اور عوام بھی سڑکوں کو بہتر بنانے پر کام کر رہے ہیں۔ کرنل راجا نے اروناچل کے عوام کے تعاون سے سڑکوں کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ وہ اس وقت اروناچل کے گورنر ہیں۔ تبھی سے یہ رسم پڑ گئی ہے کہ سڑکوں کے بنانے میں اروناچل کے عوام سرکاری حکام کی بہت مدد کرتے ہیں۔ وہ سڑک جو پی ڈبلو ڈی والے ۹ برس میں پوری نہ کر سکے عوام کی مدد سے ۴ مہینے میں پوری ہو گئی۔ یہ سڑک

سال پہلے تک وہاں بجلی کا کوئی منصوبہ نہ تھا۔ آج بومڈیلا، آلانگ اور زیرو۔ ضلع کے صدر مقاموں میں بجلی چوبیس گھنٹے موجود رہتی ہے۔ ویسے اپنی تیز بہنے والی پہاڑی ندیوں کے سبب اردنا چل بجلی کا خزانہ ہے لیکن ابھی سیلاب روکنے کی اسکیمیں پوری نہیں ہو سکی ہیں۔

مگر اس کے باوجود وہاں مسئلہ بجلی کی سپلائی کا نہیں ہے۔ لوگ بجلی میں کوئی دل چسپی نہیں رکھتے بلکہ وہاں الٹا حساب ہے، وہاں بجلی کی کھپت کا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر اردنا چل ایک کاشتکاری علاقہ ہے وہاں بڑی صنعتوں کا ابھی قیام نہیں ہوا ہے۔ صرف چھوٹی چھوٹی گھریلو صنعتیں چل رہی ہیں۔ وہاں چھوٹی چھوٹی صنعتوں کا بہت اسکوپ ہے۔ جینٹلون سے چمڑ کی پتیاں، جینٹلی کیلے کے ریشے اور چمڑا اور لاکھ وغیرہ کافی ملتا ہے۔

یہیں مادانگ میں دنیا کی دوسری بڑی بندہ خالقہ ہے۔

اب اردنا چل کے لوگ صنعتوں میں دلچسپی لینے لگے ہیں اور اب کچھ آرمینین اور لکڑی کی ٹاپیں وجود میں آئی ہیں۔ زیادہ تر لوگ ٹھیکیداری میں دلچسپی لیتے ہیں حکومت باہر کے لوگوں کی صنعت کاری

اردنا چل کی سیر

کی اس لئے ہمت افزائی نہیں کرتی کہ کہیں باہر کے لوگ مقامی لوگوں کا استحصال شروع نہ کر دیں۔

بہر حال دھیرے دھیرے لوگ صنعتوں میں ٹہپے لینا شروع کر رہے ہیں۔ فوجیوں کی وجہ سے اب گاؤں گاؤں میں دوکانیں ہیں، کھانے کے ڈھابے ہیں اور ان سب پر خوب بکری ہوتی ہے۔

حال ہی میں وہاں تیل کے کنویں بھی نکلے ہیں۔ کاغذ کی صنعت کے امکانات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ مقامی ہاتھ کر محکمے کی صنعت خاصی ترقی کئے ہوئے ہے اور اس میں کمائی کے کافی مواقع ہیں۔ اردنا چل کے لوگ شالیں، چولیاں اور دوسری چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں۔

تعلیم ابھی بہت کم ہے۔ وزیر تعلیم ناکے ٹقبیلے کے پہلے بی۔ اے ہیں۔ اب چانگ لنگ میں ایک ٹیچرس ٹریننگ کالج کھلا ہے۔ کودانگ میں ایک پیشہ ورانہ تعلیم کا مرکز ہے مگر تعلیم کا فیصد ابھی بہت پایچ ہے۔ نروتم نگر میں ایک راماکرشن مشن کا اسکول ہے۔ آلانگ میں بھی ایک اسکول ہے۔ کھونسا میں شاردھا مشن اسکول ہے۔ یہ سارے اسکول اچھے ہیں، اور وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو ان سکولوں میں بھیج رہے ہیں۔

مومن کا کردار

روئے انجم

ہر تذکرہ جبر سے بیزار ہے مومن
 بجتا ہوا اک ساز شریعت ہے جہاں میں
 رہ رہے ہر اک منزلِ اودامِ خسرو کا
 محبوب ہے ہر شے سے غبارِ درِ جاناں
 رخشہ جبینوں پہ عبادت کے نشاں ہیں
 اسلام کی کشتی تو بھٹور میں ہے ازل سے
 تسکین دہی تذکرہ نیم شبی ہے
 ہے آج بھی مومن کی وہی شانِ انا الحق
 کیا عشق کے دستور کا ماخذ ہے کوئی اور
 کھلتا ہوا معصوم تبسم ہے لبوں پر
 مہکائے تبسم نے کئی جوہرِ زمانہ
 ہر قطرہ خوں قطرہ سیما ہے انجم
 اک بار محفلِ جائے تودشوار ہے مومن

لکھی اور بنائی گئیں۔ یہ کتابیں قطعی فرضی ہیں اور ہینا نازم کو غلط طور پر پیش کرتی ہیں۔

میں اس مختصر مضمون میں سیر حاصل تبصرہ تو نہ کر سکوں گی مگر چند اہم نکات کو زیر بحث لانا چاہتی ہوں۔ مثلاً:

- ۱۔ ہینا نازم ہے کیا؟
 - ۲۔ کیا یہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے؟
 - ۳۔ کیا ہر شخص کو ہینا نازم سیکھنا چاہیئے؟
- ہینا نازم ہے کیا | ہینا نازم میں عمل تکرار کے ذریعے دوسرے آدمی کے شعور کو ماضی غنودگی میں مبتلا کر کے عامل لاشعور پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔

عوام میں ہینا نازم کے سلسلے میں چند غلط خیالات مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہینا نازم سے دوسرے آدمی سے جو چاہیں کروایا جاسکتا ہے یا ہینا نازم کتابوں کے ذریعہ سیکھا جاسکتا ہے۔ یہ خیالات کچھ تو فٹ پاتھ پر مداروں کی شعبہ بازی کی بدولت پیدا ہوئے ہیں اور کچھ ان اشتہار بازوں نے پیدا کئے ہیں جو ایسی کتابیں کورس کی شکل میں بیچ کر کاروبار چلاتے ہیں۔ بد قسمتی یہ ہے کہ اس قسم کے ادارے صرف ہمارے یہاں ہی موجود نہیں بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی یہ کاروبار خوب چلتا ہے کیوں کہ ابھی تک وہاں بھی عوام ہینا نازم کے سلسلے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ ان غلط فہمیوں کی وجہ چند ناول اور فلمیں ہیں جو ہینا نازم کی بنیاد پر

ہے کہ ذہن کے سوچنے کے ساتھ دماغ کا ہر خلیہ محنت مند بھی ہو۔ اگر کوئی خلیہ خراب ہو جائے گا تو پھر ذہن کی سوچ اس میں وہ بجلی کی لہر نہیں دوڑا سکتی جس کے ذریعے حرکت پر قابو ہوا کرتا ہے۔

اب اس سوچنے کے عمل پر بھی غور کرنا ہوگا۔ ہمارے ذہن کے دو حصے ہیں۔ ایک شعور دوسرا لا شعور ہر حرکت کے لئے لازم ہے کہ ذہن کے یہ دونوں حصے ہم آہنگی سے کام کریں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہماری حرکات عمل اور سوچنے سمجھنے کے انداز بھی بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اگر شعور اور لا شعور کے درمیان رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر شعور بے کار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ لا شعور بے کار نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا لا شعوری حصہ شعوری حصے پر فوقیت رکھتا ہے یعنی اگر شعور اور لا شعور کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو عموماً لا شعور شعور پر حاوی ہو جاتا ہے اور یہ صرف اسی وقت ہوتا ہے جب عضوی یا نفسیاتی خرابی کی وجہ سے شعور بے کار ہو جائے۔ اس طرح انسانی ذہن پر لا شعور کی حکومت ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حرکت لا شعور کے حکم سے ہوتی ہے۔ شعور اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ مثلاً انسان شدید غصے یا شدید محبت کے جذبے کے تحت شعور سے کسی حد

ہمارے ہر عمل کا ذمہ دار ہمارا دماغ ہے۔ یعنی ہم ایک معمولی سی حرکت بھی بغیر ذہن کے سوچے ہوئے نہیں کر سکتے۔ مثلاً اگر ہم اپنی ایک انگلی میں حرکت پیدا کریں گے تو سب سے پہلے ذہن یہ سوچے گا کہ حرکت کرنی ہے۔ اس کے بعد دماغ کا وہ خلیہ جو اس مخصوص عصب (NERVE) کو کنٹرول کرتا ہوا اس کو حرکت میں لانے گا۔ اس طرح ہم اپنی انگلی کو حرکت دے سکیں گے۔ سوچنے اور حرکت کے درمیان اتنا کم وقفہ ہوتا ہے کہ ادھر سوچا اُدھر حرکت ہو گئی۔ یعنی یہ ایک بجلی کی لہر کی طرح کام کرتا ہے۔ اکثر اہباب نے کچھ لوگوں میں رعشے کا مرض دیکھا ہوگا۔ ان کی انگلیاں یا ہاتھ خود بخود حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی چیز کو اٹھانا چاہتے ہیں تو اکثر اپنے رعشے دار ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دراصل یہ مرض اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دماغ کا وہ خلیہ جو اعصاب کو قابو میں رکھتا ہے مغلوب ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض ذہنی طور پر ہزار سوچے کہ اسے رعشہ نہ ہو مگر اس کے سوچنے کے باوجود حرکت پر قابو نہیں پاسکتا۔ چنانچہ یہ لازم

الحسنہ اسلامی اردو ڈائجسٹ رام پور ۸۹

تک بے گناہ ہو جاتا ہے اور عارضی طور پر وہ لاشعور کے تابع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ غصے میں اگر وہ قتل کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ قتل شعوری یا ارادی نہیں کہلا سکتا بلکہ لاشعوری عمل کہلائے گا۔ جسے عام طور پر غیر ارادی بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اشتعالی قتل اور قتل عمد کی سزا میں فرق ہے۔

شعور اور لاشعور کے درمیان ایک اور چیز ہوتی ہے جسے چوکیدار یا محتسب کہا جاتا ہے۔ انسان بنیادی طور پر حیوانی جبلتیں لے کر پروان چڑھتا ہے۔ ان حیوانی جبلتوں پر معاشرہ اخلاقیات کا بند باندھتا ہے تاکہ اس کی وہ حیوانی جبلتیں بے قابو ہو کر عمل پیرا نہ ہوں۔ لاشعور کی انہی جبلتوں کی روک تھام اس محتسب کا کام ہے۔ مثلاً ایک شخص لاشعوری خواہش سے مجبور ہو کر قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے مگر شعور اسے اس اقدام سے روکتا ہے۔ شعور اور لاشعور کا یہ الجھاؤ اسی محتسب کا مرہونِ منت ہے۔ اگر یہ محتسب سوجھ بوجھ تو پھر لاشعور فوراً شعور کی اس مزاحمت پر قابو پا لیتا ہے جو اسے قتل کے اقدام سے روک رہی تھی اور وہ قتل کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یعنی محتسب لاشعور کے درمیان ایک ایسا چوکیدار ہے جو اسے سن مانی نہیں کرنے دیتا۔

اسی طرح لاشعور کی ہر ایسی خواہش جو اخلاقی اور سماجی تقاضوں کے خلاف ہو یہ چوکیدار لاشعور ہی میں دبائے رکھتا ہے اور کبھی کبھی ان تینوں میں باقاعدہ جنگ ہو جاتی ہے۔ یہ چوکیدار لاشعور کی شدید خواہش کا مقابلہ کرتے کرتے شک جاتا ہے اور شعور اس چوکیدار کے بل بوتے پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی لڑائی میں حصہ لیتا ہے لیکن جہاں چوکیدار تھکا لاشعور نے بڑھ کر شعور پر قبضہ کر لیا اور آدمی پاگل ہو گیا۔

اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ لاشعور صرف جنونی حرکات کا ہی نام ہے بلکہ یہ جنونی کیفیت دراصل اس جنگ کا نتیجہ ہوتی ہے یہ ایک مسلسل جنگ ہوتی ہے۔ ہسٹریائی کیفیت میں ہم اس جنگ کا محاذ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ لاشعور میں جنسی خواہش کا ایک شدید طوفان اٹھتا ہے۔ مگر اخلاقی تقاضے چوکیدار کو چوکنار رکھتے ہیں۔ وہ مسلسل لاشعور کو ڈانٹتا ڈپٹتا رہتا ہے۔ مریض بے قابو ہو کر چیخنا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ لاشعور اپنی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے شعور پر بہت حد تک قابو پا لیتا ہے۔ مگر چوکیدار مسلسل جنگ کرتا ہے اس طرح لاشعور عملی طور پر جنسی تسکین حاصل نہیں

ریاضت کی ضرورت ہے۔ یہ ضرورت یا لوگ دراصل صرف مسلسل تکرار یا سمجھن کو موثر بنانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ جو آدمی باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر کے سمجھن کی پریکٹس کرے اور ساتھ ہی شعور اور لاشعور کا علم حاصل رکھتا ہو وہ ایک ہیناٹسٹ بن سکتا ہے۔

سمجھن کے ذریعے مریض کے شعور کو غنودگی میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس کے لئے یہ لازم ہے کہ مریض پہلے سے ہی اس عمل کے لئے تیار ہو۔ جو آدمی تیار نہ ہوگا اس پر عمل تقریباً ناممکن ہوتا کرتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ مریض شعوری طور پر آمادہ ہو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ مریض کے ذہنی محتسب کا دھیان بٹا دیا جائے یا اسے اس حد تک مغلوچ کر دیا جائے کہ مریض عامل کے کہنے پر سو جائے اس لئے ایسے مریض جو شعوری طور پر تیار نہ بھی ہوں ایک ماہر ہیناٹسٹ انھیں تیار کر لیتا ہے مگر اس کے باوجود یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہر شخص کو ہیناٹسٹ بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مریض کے اعصابی تناؤ کو کم کر کے اس کے لئے ایک ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے جس میں وہ خود کو پرسکون اور بے خوف محسوس کرتا ہے۔

کر سکتا اور مریض کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے جو بڑی افیت ناک ہوتی ہے۔ اسی حالت جنگ میں مریض پر ملکی جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور اس جنونی کیفیت میں مریض کا وہ جنسی دورہ تسکین پاتا ہے۔ عورتوں کی ہسٹریائی کیفیت میں عموماً انھیں رحم میں شدید دباؤ سا محسوس ہوتا ہے جسے عرف عام میں باؤ گولاجی کہتے ہیں۔ دراصل یہ دباؤ جنسی آسودگی حاصل کرنے کے لئے علامتی طور پر نمودار ہوتا ہے مگر شعوری طور پر مریض کو اپنی اس شدید جنسی خواہش کا قطعی احساس نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہسٹریائی مریضہ بظاہر بہت ہی مسکین اور پرہیزگار نظر آتی ہیں وہ اکثر اپنی اس لاشعوری خواہش کو دبانے کے لئے عبادت کی طرف مائل رہتی ہیں۔ اسے عام حالت میں دیکھ کر کوئی بھی یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس مریضہ کے اندر کیا لاواپک رہا ہے جیسے میں پہلے عرض

ہیناٹسٹ اور اس کا اثر | کر چکی ہوں کہ ہیناٹسٹ

صرف سمجھن کا نام ہے۔ یہ نہ کوئی جادو ہے اور نہ ہی عامل کو سادھویا جوگی بننا پڑتا ہے۔ نہ ہی اسے اپنے آپ میں مقناطیسی قوت پیدا کرنی پڑتی ہے عام طور پر اشتہار باز لکھتے ہیں کہ عامل کو مسلسل

اس کے بعد اسے مسلسل سمیشن دی جاتی ہے کہ تم سو رہے ہو۔ تمہارا جسم بالکل ڈھیلا اور پرسکون ہے۔ تمہاری آنکھیں تھک گئی ہیں۔ تم پر بڑی ہی پرکیف غنودگی طاری ہو رہی ہے۔ اس طرح مسلسل تکرار سے مریض پر غنودگی چھانے لگتی ہے۔ اور وہ شعوری طور پر بے سدھ ہو جاتا ہے مگر لاشعور کی طرح وہ بالکل ہی بے سدھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی مریض سے عالم غنودگی میں کوئی غیر اخلاقی عمل کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو چوکیدار فوراً چونک کر جاگ اٹھتا ہے اور ساتھ ہی شعور کو بھی جگا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی ہیناٹسٹ کی اس مسلسل تکرار یا سمیشن کو قبول کس طرح کر لیتا ہے یعنی وہ سرے سے غنودگی میں جاتا ہی کیوں ہے؟ کیا ہیناٹسٹ کے اندر کوئی ایسی قوت ہوتی ہے کہ مریض تاثر ہو جائے؟

حالیہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہیناٹسٹ کے اوپر اعتماد ہی اس کی قوت ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کو ایک آدمی ایک قصہ سنائے کہ جو بقول اس کے حقیقت ہوتی ہے۔ مگر آپ یقین نہیں کرتے۔ مگر جب وہی قصہ ایک دوسرا شخص انہی الفاظ میں آپ کو سناتا ہے تو اس پر آپ یقین

ہیناٹزم

کر لیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ پہلے شخص میں وہ کون سی بات تھی جو آپ کو یقین نہ دلا سکی مگر اس بات پر دوسرے شخص کے کہنے پر آپ کو یقین ہو گیا۔ حالانکہ بات وہی تھی۔ الفاظ وہی تھے، زبان وہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ پہلے شخص نے جب قصہ سنایا تو خود اسے اس قصے کی صداقت پر یقین نہیں تھا۔ اس لئے اس کے بیان میں سچائی کا وہ اعتماد مفقود تھا جو دوسرے شخص میں موجود تھا۔ دوسرے شخص کو قصے کی صداقت کا خود یقین تھا لہذا اس نے بڑے اعتماد اور خلوص کے ساتھ اسے بیان کیا۔ یہی بات سننے والے کے لئے موثر ثابت ہوئی یہی اصول ہیناٹزم میں کام کرتا ہے۔ ہیناٹسٹ کو اپنے اوپر مکمل اعتماد ہوتا ہے کہ وہ مریض کو غنودگی میں لے جانے کا اہل ہے۔ لہذا جب وہ سمیشن دیتا ہے تو مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ دیتا ہے معمول کا ذہن اس سے اثر قبول کرتا ہے۔

ابھی یہ سوال باقی ہے کہ آخر معمول سمیشن قبول ہی کیوں کرتا ہے؟ یعنی کسی قصے پر یقین کر لینا اور بات ہے مگر کسی دوسرے کے کہنے پر غنودگی میں مبتلا ہو جانا اور بات ہے۔ دراصل انسان کا ذہن پیدائش سے ہی اپنے ہم جنسوں کی سمیشن کو قبول کر کے اس

بعد آپ پر یہ واضح ہو گیا ہو گا کہ انسان کا ذہن کس شدت سے احکامات اور سمبیشن کو قبول کرنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔

اس کے ذہن کی اسی عادت سے ہیناٹسٹ فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب وہ اپنے معمول کو مسلسل سمبیشن دیتا ہے تو پہلے پہل اس کا معمول مزاحمت کرتا ہے مگر اس کی مسلسل تکرار بتدریج اس کی مزاحمت میں کمی کرتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا ذہن عامل کی سمبیشن پر دھیان دینے لگتا ہے اور یوں آہستہ آہستہ اس پر غنودگی طاری ہونے لگتی ہے۔

یہ نیند اس نیند سے قطعی مختلف ہوتی ہے جو قدرتی طور پر طاری ہوتی ہے۔ معمول جب ہیناٹسٹ کی سمبیشن کے تحت عالم غنودگی میں جاتا ہے تو وہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہ تو آواز سن سکتا ہے نہ شعوری طور پر خود کوئی حرکت ہی کر سکتا ہے۔ شعور اور محتسب کے مفلوج ہو جانے کے بعد معمول کا لاشعور ہیناٹسٹ کی ہر بات کو قبول کرتا ہے اگر ہیناٹسٹ اپنے معمول کے ہاتھ میں ایک ربڑ کی گیند دے کر کہے کہ یہ نارنگی ہے تو معمول اسے نارنگی ہی سمجھے گا۔ اگر وہ اسے نشتر سے کاٹ کر کہے کہ تمھیں بالکل درد نہیں ہو گا تو معمول کو قطعی درد

پر عمل کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ بچہ بیلارہا ہو تو ماں اسے تکرار سے خاموش کر لیتی ہے۔ وہ کروٹیں بدل رہا ہو تو ماں تھپک تھپک کر سلا دیتی ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وہ عمر کے اوراق پلٹتا جاتا ہے ہر لمحے وہ دوسروں کی سمبیشن کو قبول کرتا چلا جاتا ہے باہر مت جانا بیٹے باہر کتا ہے۔ شرارت نہیں کرتے، بیٹا، اللہ میاں خفا ہوتے ہیں اور وہ ان احکامات کی پابندی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، پڑھو، کھاؤ سو جاؤ، تمام عمر وہ یونہی احکامات کی سمبیشن کو قبول کرتا اور ان پر عمل کرتا ہے۔ جوان ہوتا ہے تو ماں پیسے دیتی ہے کہ بازار سے فلاں ٹوٹہ پیسٹ لیتے آؤ۔ دوکان پر جا کر وہ اس ٹوٹہ پیسٹ کے بجائے دوسرے نام کی پیسٹ خرید لیتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس ٹوٹہ پیسٹ کا حال ہی میں مسلسل پروپیگنڈہ ہو رہا تھا اس کے ذہن نے اشتہار باز کی سمبیشن کو قبول کر لیا تھا۔ ہیناٹزم اور اشتہار بازی میں تھوڑا ہی فرق ہے۔ اشتہار باز اپنی چیز کے لئے مسلسل اشتہار دے کر آدمی کے ذہن کو ہیناٹماز کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی قویٰ مزاحمت کمزور پڑ جاتی ہے۔ وہ اس سے متاثر ہو کر وہ چیز خرید لیتا ہے۔ ان مثالوں کے

محسوس نہیں ہوتا۔ گویا اس کے دماغ کے وہ تمام خلیے متاثر ہوتے ہیں جن کا تعلق شعور یا احساس سے ہوتا ہے۔ اس طرح ہینائزم کے ذریعہ بغیر درد کے آپریشن بھی کئے جاتے ہیں۔

نفسیاتی مطالعہ کے ذریعے انسان کے لاشعور میں چھپے حادثے اور واقعات شعور میں لائے جاتے ہیں۔ ہینائزم کے ذریعے چونکہ عامل کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کے لاشعور سے باسانی واقعات کو باہر نکالا جاسکتا ہے۔ سمجھنے کے ذریعے معمول کو انتہائی طفلی حالت میں واپس لے جایا جاسکتا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ آدمی کو اس حد تک ماضی کی طرف لوٹایا جاسکتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جو حالات اس پر گزرے ہیں وہ بھی بتا سکتا ہے۔ اس بات پر بہر حال متنازعہ آراء ہیں۔ کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ معمول سچ کہہ رہا ہے یا وہ محض کسی دہم اور FANTASY کی بناء پر ایک من گھڑت قصہ سن رہا ہے اور خطرے کا یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی کا ہینائسٹ بننا خود اسے اور مریض دونوں کو مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ ایک آدمی جس نے علم طب اور نفسیات کا مطالعہ نہ کیا ہو اگر ہینائسٹ بن جاتا ہے تو وہ

ایسے واقعات اور حادثات سے دوچار ہو سکتا ہے جو بے انتہا خطرناک صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں حال ہی میں ایک نفسیات کی لیکچرار نے اپنی ایک طالبہ کو ہینائزم کیا تو وہ اسے جگانہ سکی معمول اس کے قابو میں نہ رہا اور وہ کافی عرصہ تک غنودگی میں پڑی رہی۔ اس لیکچرار پر مقدمہ چلایا گیا۔ وہ نفسیات کی ماہر تو تھی مگر ہینائزم کی مجاز نہ تھی۔

کسی عام آدمی کو دیکھ کر ایک غیر ماہر ہینائسٹ یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس شخص کے لاشعور میں کیا کیا لاوا بھرا ہوا ہے آیا وہ دہریہ شخصیت کا مالک ہے یا ہسٹریا کا مریض ہے۔ یا اس کے اندر کوئی ایسا الجھاؤ ہے جو ہینائزم سے تحریک پا کر مریض کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کر دے۔ یا دوران غنودگی وہ کسی ایسے دورے میں مبتلا ہو جائے جو عام آدمی کی سمجھ سے ہی بالاتر ہو۔ اس طرح معمول یا مریض ہینائسٹ کی گرفت سے باہر نکل سکتا ہے چنانچہ اگر کوئی آدمی دل کے مرض میں مبتلا ہے یا کسی کا بڈ پریش بہت کم ہے تو غیر طبی ہینائسٹ کے ہاتھوں نقصان اٹھا سکتا ہے۔

آج کل کے نوجوانوں میں ہینائزم سکینے کا

ہینائزم

خلاف ہوگی تو نہ صرف معمول جاگ جائے گا بلکہ ہو سکتا ہے وہ کوئی غلط قدم ہی اٹھائے۔

لہذا یہ قطعی سمجھ لینا چاہیے کہ معمول سے ہر قسم کا کام نہیں لیا جاسکتا۔ نوجوانوں کو یہ خوش فہمی دور کر دینی چاہیے۔

مندرجہ بالا خامیوں اور مشکلات کے پیش نظر ہی عہد جدید میں ماہرین نفسیات نے ہیناٹزم کے ذریعے تحلیل نفسی کرنا ترک کر دیا ہے۔ اس کی بجائے اب غنودگی کے لئے سوڈیم نیپوٹھال کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ ان ٹیکوں کے ذریعے ہر شخص پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ یوں وقت بھی بچ جاتا ہے اور مریض کے لئے وہ خطرہ بھی نہیں رہتا جو ہیناٹزم میں ہوتا ہے۔ اگر ہیناٹزم ہر جگہ کامیاب ہوتا اور اس میں خرابیاں موجود نہ ہوتیں تو پھر عہد جدید میں اس کو ترک نہ کیا جاتا۔

بہر ذریعہ ہیناٹزم سیکھنے کے لئے نفیات کا مطالعہ از حد ضروری ہے۔ ساتھ ہی علم طب کا جاننا بھی لازم ہے۔ اس کے بغیر ہیناٹزم سیکھنا یا سکھانا دونوں خطرناک ہیں۔

عام رجحان پایا جاتا ہے۔ اس لئے الی کا مقصد مطالعہ نہیں ہوتا بلکہ شعبہ بازی یا اپنے دوستوں میں اونچا مقام حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ یہ لوگ کتابوں کے ذریعہ اس علم کو سیکھنے میں وقت خراب کرتے رہتے ہیں اور اگر ہزار میں سے کسی ایک نے مسلسل محنت سے ہیناٹزم سیکھ بھی لی تو مندرجہ بالا خدشات ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپنی غیر پختہ ذہنیت کی بنا پر وہ معمول کو محض اپنے شوق میں کوئی ایسی پوسٹ ہیناٹشک سمیشن دے دے جس کی اہمیت سے وہ آگاہ نہ ہو۔ یہ سمیشن معمول کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔

عام آدمیوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی ہو کر رہی ہے کہ ہیناٹزم کے ذریعے معمول سے ہر کام کرایا جاسکتا ہے اس غلط فہمی کی بنا پر آج کل کے نوجوان بڑے شوق سے ہیناٹزم کی کتابیں پڑھتے ہیں اور ان میں درج شدہ اسباق پر عمل کرتے ہیں۔ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ معمول کا شعور غنودگی میں ڈوب جاتا ہے مگر اس کا محتسب باوجود سست پڑ جانے کے بالکل غافل نہیں ہوتا۔

اس لئے اپنے معمول کو اگر کوئی ایسا کام کرنے کی سمیشن دی جائے گی جو اس کی اخلاقی قدروں کے ہیناٹزم

درد کی دوا

گھر والوں کی حفاظت کی خاطر گولی چلا کر دو چار
ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیں تو آپ کے اس کام کی تعریف
ہی کی جائے گی اور مواخذہ کچھ بھی نہ ہو گا، حالانکہ آپ
نے جان بوجھ کر انسانی جان کو ہلاک کیا ہے۔ یہ فرق
جو آپ دونوں حالتوں میں دیکھتے ہیں محض نیت کا فرق
ہے۔ ایک شخص اگر اپنی دشمنی کی آگ بجھانے یا اپنا
کوئی مادی فائدہ حاصل کرنے کے لئے کسی کو کوئی
قتل کرتا ہے تو چونکہ اس کی نیت غلط ہے اسے
لوگ قاتل کہتے ہیں اور اسے موت کی سزا دی جاتی
ہے۔ دوسرا شخص ظالموں کے ظلم سے خود بچنے یا
دوسروں کو بچانے کے لئے جان بوجھ کر انسانی
جان ہلاک کرتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے

ہر شخص جانتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو جانتے
بوجھتے قتل کر دے تو یہ ایک بدترین مجرم ہے۔
اور تقریباً ہر قانون میں اس کی سزا موت ہی ہے۔
لیکن اگر بلا ارادہ کسی کے ہاتھوں کسی کی جان جاتی
ہے تو اسے اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا اور اس
کے لئے یا تو کوئی سزا نہیں ہوتی اور اگر ہوتی بھی ہے
تو محض غفلت اور نادانی کے پیش نظر کچھ تھوڑی سی
سزا دے دی جاتی ہے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں
کہ اگر کسی مظلوم کی حمایت میں آپ جانتے بوجھتے بھی
کسی ظالم کو قتل کر دیں تو اس پر نہ صرف یہ کہ ٹپ کی
سزا دی گئی ہوگی بلکہ آپ کو انعام کا مستحق بھی سمجھا
جاسکتا ہے۔ مثلاً کسی گھر پر ڈاکو چڑھ آئیں اور آپ

اور اُسے انعام دیا جاتا ہے۔ یہ صرف نیت کا فرق ہے اس کے علاوہ فعل قتل کی حیثیت میں کوئی فرق نہیں اب روزہ کو دیکھئے۔ روزہ میں نیت فرض ہے کم ہی لوگ اس کی اہمیت کو محسوس کریں گے۔ ایک شخص اگر صبح سے شام تک کھانے پینے سے اس لئے پرہیز کرتا ہے کہ یہ اس کے نزدیک صحت کے اصولوں کے مطابق ایک مفید کام ہے تو اگرچہ شکل کے اعتبار سے اس کا بھوکا پیاسا روزہ دار ہی کی طرح ہے لیکن آپ یہی کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے روزہ کی نیت نہیں کی تھی لیکن اسی طرح کوئی شخص صبح سے شام تک کسی گھر میں پھنسا رہا اور اسے دن بھر کھانے پینے کا موقع نہیں ملا تو دیکھئے میں تو اس میں اور ایک روزہ دار میں آپ کو کوئی فرق دکھائی نہ دے گا لیکن آپ یہی کہیں گے کہ اس شخص کا روزہ نہیں ہوا، یہ تو بس ایک فائدہ ہو گیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے۔ اس نے روزہ کی نیت نہیں کی اور نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔

کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ آخر نیت کی یہ اہمیت کیوں ہے۔ اگر مقصد یہی تھا کہ اٹھان کچھ دیر کے لئے کھانے پینے اور اپنی خواہشات کی تکمیل

روزہ کی نیت

سے رُکا رہے تو وہ رُک رہا۔ چاہے صحت کی برقراری کے خیال سے رُک رہا یا کسی مجبوری کی وجہ سے پھر کیا وجہ ہے کہ اُسے تو کوئی فائدہ نہ پہنچے اور فائدہ پہنچنے کے لئے نیت شرط ہو۔

قرآن پاک میں روزہ کا ایک نہایت اہم فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے تمہارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہوگی یعنی تمہارے اندر یہ قوت پیدا ہوگی کہ تم خدا کی نافرمانی سے بچو اور اس کی نافرمانی سے ڈرو۔ یہ فائدہ اس صورت میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، جب آپ یا تو بلا ارادہ کھانے پینے سے رُک جائیں یا اس سے آپ کی غرض کچھ اور ہو۔ روزہ کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اس یقین کو اپنے اندر جگہ دیتے ہیں کہ آپ جو اپنا کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں وہ اپنے اس آقا اور مالک کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اسی نے ہمیں زندگی عطا کی ہے۔ اور وہی ہمیں موت دے گا۔ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اُٹھائے گا اور اس دنیا میں ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا حساب

اور مالک مانے، اس کے احکامات اور ہدایات کو اپنے لئے واجب التعمیل سمجھے۔ اور اس بات کا یقین رکھے کہ اُسے ایک دن اس کے حضور حاضر ہو کر اپنے کاموں کا حساب دینا ہے اور اسی کے مطابق اچھا اور بُرا بدلہ پانے ہے۔ اور احتساب یہ ہے کہ بندہ جو کچھ کرے خالص اللہ کی خوشنودی اور اس سے اجبر پانے کی توقع میں کرے اس کے علاوہ اس کے عمل میں کوئی مصلحت اور کوئی دوسری غرض شامل نہ ہو۔ بس یہی روزہ کی نیت کا مقصد ہے اور اسی لئے یہ کہا ہے کہ بغیر نیت کے روزہ روزہ نہیں بشرعیہ میں تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہی اعمال کے بارے میں فرمایا ہے کہ :-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

آؤ عربی پڑھیں (محمد ایوب اصلاحی) استاد کی مدد کے بغیر اردو سے عربی سیکھنے کے لئے یہ کتاب تیار کی گئی ہے اور بہت کامیاب ہوئی ہے۔ یہ سیٹ چار جہتوں میں مکمل ہوا ہے۔
اول ۸۰/۱ دوم ۴۰/۱ سوم ۵۰/۱ چہارم ۲۵/۲۔
مکمل سیٹ ۹۵/۲۔

یہ کام یہ یقین بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ اس حساب کے دن کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جس نے اس زندگی میں خدا کی اطاعت کی ہوگی اور اس خوشنودی کے لئے جس نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا ہوگا۔ دراصل یہ ایمان اور یقین ہی وہ ہے جو انسان کی زندگی کے رُخ کو پلٹاتا ہے۔ یقین کا اثر انسان کے ہر کام پر پڑتا ہے۔ یقین کی قوت پر وہ ان چیزوں کو چھوڑتا ہے اگرچہ اس کے نفس کو انتہائی مرغوب ہوتی ہیں جن خدا انہیں پسند نہیں کرتا، اور اسی ایمان کی قوت پر وہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو اگرچہ اس کے نفس کو پسند نہیں ہوتیں، لیکن اللہ انہیں اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَ
اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ۔

”جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے۔“

ان کا مطلب یہی ہے کہ بندہ اللہ کو اپنا آقا روزہ کی نیت

مرجبا اے بلال ماہِ صیام

(شعر رامنگری پر)

مرجبا اے بلال ماہِ صیام
تو ہے مومن کو رحمتوں کا پیام
کھو گئی تھی کلیدِ بابِ بہشت
مژدہ خلد لے کے آپہونچا
تیرے فیضانِ خاص کے صدقے
تیری راتیں ہیں رحمتوں کی امین
اب ملا لطفِ ذکر و استغفار
یہ تہجد میں قرأت پر سوز
رات کی خامشی میں جیسے خدا
دل میں شوقِ جنوں ہوا بیدار
آج ہے رحمتوں میں بھی لذت
تیری بانگی ادا کو میرا سلام
آنکھ کا نور، قلب کا آرام
اب نظر آئی ہے وہ برسرِ بام
عرش کا قاصدِ خجستہ گام
تجھ میں نازل ہوا خدا کا کلام
خیر و برکت سے پر تیرے ایام
اب بڑھی لذتِ صلوٰۃ و سلام
مزرعِ دل پہ بارشِ الہام
اپنے بندوں سے خود ہو محو کلام
پھر بہاروں کے آگے ایام
آج ہے کلفتوں میں بھی آرام

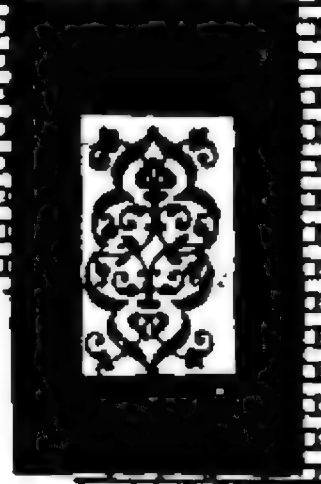
یہیں رُک جائے وقت کی گردش

کھینچ دو تو سن زماں کی زمام

محب

محب

مراکش ایک نظر میں

۱۴-۱۵-۱۶

مراکش افریقہ کے شمال میں واقع ہے مراکش کے مغرب میں بحیرہ اٹلانٹک، شمال میں بحر متوسط (MEDITERRIAN SEA) اور اس کے مشرق میں الجزائر (ALGERIES) ہے۔ مراکش کو مغرب اقصی بھی کہا جاتا ہے

نسل و زبان۔ مراکش ایک مسلم ملک ہے۔ ملکی زبان عربی ہے۔ یہاں کے عوام کی اکثریت اُن عربی مسلمانوں کی نسل سے ہے جو ساتویں صدی میں یہاں آئے تھے۔ ان کے یہاں آنے سے پہلے یہاں بربر نسل کے لوگ بستے تھے، مگر عربی مسلمانوں کے آنے کے بعد ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہو گئیں اور ان کے عمدہ اخلاق و عادات، رہن سہن

عادلانہ معاملات اور محبت بھرے سلوک نے بربر نسل کا دل موہ لیا۔ اور وہ مسلمان بنتے چلے گئے۔ ایک خدا کی عبادت نے اُن کی ذہنیت کو بہت جلد گرویدہ کر کر لیا اور پھر اپنی زبان کو خیر باد کہہ کر عربی زبان کو اپنانے لگے۔ عرب اور بربر دونوں نسل کے لوگ سُرخ رنگ کے ہوتے ہیں، مگر یہاں سیاہ فام بھی بستے ہیں جو زیادہ تر مراکش کی صحرائے اعظم سے ملنے والی حدود میں آباد ہیں۔ بربر باشندوں کی طرح ان لوگوں کو بھی اسلام کی وحدانیت اللہ، انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور عدل و انصاف کی تعلیمات نے اسلام کے گوشہ عافیت میں لے لیا اور وہ بھی بربر اور عرب مسلمانوں کے ساتھ گھل مل گئے اور آپس

میں شادی بیاہ کرنے لگے۔

ایک زمانے میں مراکش کے ساحلی علاقوں کے آس پاس ۲ لاکھ کے قریب یہودی اکر بس گئے تھے جن کو بعد میں یورپین اور چین کی حکومتوں نے مار بھگا دیا تھا۔ یا خود بھاگ کر چلے آئے تھے۔ یہاں پر قریب ۲ لاکھ یورپین نسل کے لوگ بھی آباد ہیں جو کہ زیادہ تر کا سا بلانکا (بحرہ اٹلانٹک پر واقع ایک اہم بندرگاہ) پر آباد ہیں۔

پیشہ - مراکش عوام زیادہ تر کاشتکار ہیں۔ جو اپنی پیداوار میں ترقی کے لئے خوب محنت کرتے ہیں اور غذا کی حد تک خود کفیل ہیں۔ اب تک کھیت جو تنے کا کام اونٹ خچر اور گدھوں سے لیا جاتا تھا مگر اب ٹریکٹروں کا استعمال بھی کافی ہو گیا ہے۔ مراکش کے جنوب میں کچھ خانہ بدوش قبائل بھی پائے جاتے ہیں۔ ان خانہ بدوشوں کی عام غذا کھجور اور اونٹ کا دودھ ہے۔ یہ خانہ بدوش مراکش کی تہذیب میں بہت اہم پوزیشن رکھتے ہیں۔ چند خانہ بدوش قبائل بنماڈ (NOMADS) سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان خانہ بدوشوں کی اکثریت بلند اور خشک علاقوں میں رہتی ہے جہاں کاشت نہیں کی جاتی مگر وہ اپنے بویلوں بھیڑ اور اونٹ کی افزائش نسل کے لئے ان علاقوں کو مفید سمجھتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھیڑ کی اون سے بڑی بڑی

رضائیاں اور کیل بنتی ہیں اور ان پر بہترین کرطعانی کرتی ہیں اور انہیں خود استعمال کرنے کے علاوہ شہر و دیہات میں جا کر فروخت کرتی ہیں۔ بویلیوں کو زیادہ تر گوشت کے لئے پالا جاتا ہے۔

مذہب - مراکش عوام کی اکثریت جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے مذہب اسلام کی ماننے والی ہے۔ اقلیت میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں اور وہ اپنے مذہب اور طرز زندگی کے معاملہ میں آزاد ہیں۔ یہاں کے مسلمان عام طور سے اپنے مذہب کے احکام کو پورا کرنے میں بہت کوشاں رہتے ہیں۔ اور ہر اس چیز اور کام سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اسلامی عقائد اور تعلیمات کے خلاف ہو۔ بالعموم اسلام کے فرائض کو دوسرے کاموں پر فوقیت دی جاتی ہے۔ بچہ سات سال کا ہو جا لگے تو اس کو مسجد لے جانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کا منظر یہاں بہت ہی روح افزا ہوتا ہے۔ پورے ملک میں تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ دن کے وقت تمام بازار، دکانیں اور ریستوران بھی بند رہتے ہیں۔ شام کے قریب تھوڑے وقت کے لئے کھل جاتی ہیں۔ ہر جگہ درس و تدریس کی محفلیں ہوتی ہیں عورتیں اکثر اپنا ایک حلقہ بناتی ہیں اور اسلامی تاریخ پڑھتی اور اس سے مراکش - ایک نظر میں

سبق سیکھتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے بعض جگہ کوڑے مارتے ہیں اور بعض جگہ جرم اندیا جاتا ہے رمضان کی بیشتر راتیں چراغاں ہوتی ہیں حمد و نعت سے فضا گونجتی رہتی ہے۔

پہلے عورتیں گھروں سے بہت کم نکلا کرتی تھیں مگر آج کل بازاروں میں یہاں بھی کافی تعداد میں نظر آتی ہیں لیکن اس کے باوجود جب بھی عورتیں باہر نکلتی ہیں تو اپنے پورے بدن کو قبا سے ڈھانکتی ہیں جو کہ سوت اور اون کا بٹنا ہوتا ہے۔ جس کو جیلا بس (JELLABS) کہا جاتا ہے۔ قبل کے علاوہ ایک چادر بھی اکثر استعمال میں رہتی ہے جس سے یہ پیرے کے بقیہ حصے کو جو کہ قبا سے نہیں چھپتا ہے چھپاتی ہیں۔ مطلب پردہ کی سخت پابندی عورتیں محنتی بھی ہوتی ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ خود بھی باپ یا بھائیوں کا اپنے کھیتوں میں ہاتھ بٹاتی رہتی ہیں۔ خرید و فروخت کے لئے بازار بھی جاتی ہیں مگر کبھی مردوں سے گھل مل نہیں پاتیں یہاں کے بہت سے بازار ایسے ہیں جو صرف عورتوں کے لئے مخصوص ہیں۔

آج جبکہ فرنگی تہذیب نے ہر جگہ اپنا جال بچھا رکھا ہے مسلم ممالک بھی اس کی خرابیوں سے محفوظ نہیں رہ سکے ہیں چنانچہ مراکش میں جہاں بہت سی مذہبی

خوبیاں باقی ہیں جن کا بیان اوپر ہوا وہاں دین سے غفلت اور اسلامی تعلیمات سے لاپرواہی کی بھی کچھ نہ کچھ فضا ضرور پیدا ہو گئی ہے جو بڑی افسوس ناک ہے البتہ مجموعی طور سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ مراکش میں مسلمان اپنے مذہب اسلام کے گرویدہ ہیں اور عام طور سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کا شوق رکھتے ہیں مذہب سے تعلق کا ذکر اوپر بھی آچکا ہے۔ مسجدیں تمام ہی آباد رہتی ہیں عوام کے اندر اسلامی حس بھی کافی بیدار ہے۔ اسلام یا مسلمانوں پر کی جانے والی زیادتی کا بڑا اثر لیتے ہیں۔ خاندانی نظام دین کی بنیادوں پر قائم ہے اور عورتیں بالعموم پردہ کی پابند ہیں۔

مراکش عوام کی مذہبی حیثیت اور اسلام سے شنف کا کسی حد تک اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ دنیائے اسلام کی پہلی مسلم سربراہ چوٹی کانفرنس مراکش ہی کی راج دھانی رباط میں ہوئی تھی۔ اور اس رباط کانفرنس کا آج تک چرچا ہے۔

جہاں تک اخلاق و عادات کا تعلق ہے تو ان پر اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا اثر پایا جاتا ہے۔ بھائی چارگی ہمدردی، ملنساری، تعاون اور انسانیت دوستی کی فضا پائی جاتی ہے۔ معاملات کے لحاظ سے یہ بڑے کھرے لوگ ہیں۔

مراکش۔ ایک نظریں

تعلیم

مسلمان اکثریت کا ملک ہونے کی وجہ سے تعلیم کے معاملہ میں سب نے پہلے قرآن پاک کی تعلیم پیش نظر رہتی ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم میں دو باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، ایک تو قرآن کا حفظ اور دوسرے اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے مطالب کو سمجھنا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد عام طور سے بچوں کو حفظ قرآن کی ترغیب دی جاتی ہے اور اس کے لئے والدین سخت اہتمام کرتے ہیں۔ پھر جب بچے سن شعور کو پہنچتا ہے تو اس کو قرآن کے مطالب و معانی سمجھائے جاتے ہیں۔ دین کی تعلیم کا عام طور سے اتنا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے۔

جہاں تک جدید تعلیم کا تعلق ہے چند برس پہلے تک تو جدید تعلیم کا رجحان تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اور اس وقت بھی جبکہ یہ رجحان ملک میں طاقتور ہوتا جا رہا ہے ملک کی بڑی آبادی جدید تعلیم سے محروم ہے البتہ حال میں عربی ممالک میں ترقی پذیری کی جو لہر پیدا ہوئی ہے اس نے مراکش کو بھی پوری طرح متاثر کیا ہے۔ چنانچہ حکومت جدید تعلیمی اداروں کی طرف متوجہ ہوئی ہے۔ عوام کے اندر جدید علوم پر عبور پانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ نیز سرسبز و زگار اور دن میں مہر و نور لوگوں کی تعلیم کے لئے شیعہ ادارے کھولے گئے ہیں تاکہ انہیں دور جدید کے تقاضوں سے

واقف کرایا جاسکے اپنے اسلامی امتیازات کو برقرار رکھتے ہوئے اگر جدید ترقیاتی وسائل کو بھی استعمال میں لایا جائے تو یہ ایک صحت مند اقدام ہے۔

۱۹۶۲ء سے تعلیم ہر شہری کے لئے لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اس وقت تقریباً ۱۵۰۰۰۰ بچے پرائمری اسکولوں میں تعلیم پا رہے ہیں جو کہ آبادی کا ۴۰ فیصدی ہے۔ ثانوی مدرسوں (ہائی اسکول) میں طلباء کی تعداد ۲ لاکھ ۲۰ ہزار کے قریب ہے۔ اور ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں ۱۵ ہزار سے زائد طلباء اعلیٰ تحقیقات اور مختلف علوم و فنون کے مطالعہ میں مصروف ہیں۔ ملک کی دو یونیورسٹیاں بڑی اور اہم ہیں۔ ایک رباط یونیورسٹی (RABAT UNIVERSITY) اور دوسری اسلامک کروئین یونیورسٹی (ISLAMIC KARAUINE UNIVERSITY) جو کہ فیض (FAIZ) میں ہے۔ موخرانہ کر یونیورسٹی بہت ہی قدیم ہے اور اسلامی تعلیمات کا بہت اہم مرکز ہے۔

کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم کا نظام رائج ہے۔ اگرچہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس نظام سے کوئی بگاڑ نہ پیدا ہو۔ لیکن یہ کوشش کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مسلم ملک کی حیثیت سے مخلوط تعلیم کا رواج ضرور مستحب ہے جس کی طافی کی صورت یہی صورت ہے کہ یہ رواج ختم

مراکش — ایک نظر میں

(SAROU) ام الریح - (OUM - ER)

(RABIA) ادغیرک - (GHERICS)

صنعت اور پیداوار - مراکش کے ، فیصد

آدمی کسان ہیں۔ جو اور گیموں کی کاشت ہوتی ہے

زیتون اور انگور کی بھی پیداوار ہوتی ہے۔ لکڑی کے

درخت بھی لگائے جاتے ہیں قریب قریب ہر کسان اپنے

پاس بھیڑ اور کبیریاں رکھتا ہے۔ گائیں اور مرغیاں بھی

پالی جاتی ہیں۔ ان کے کھیت بہت چھوٹے چھوٹے

ہوتے ہیں جو کہ بیڑوں (BORDERS) کے سبب

ٹکڑوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ ساحلی علاقوں پر بڑے

بڑے فارموں میں زراعت کے جدید طریقے اختیار

کئے گئے ہیں جو زیادہ تر یورپ کے تعاون سے ہیں جہاں

ٹماٹر، لیمو، پھل اور زیتون کی کاشت کی جاتی اور یہ پوری

پیداوار یورپ کو برآمد کی جاتی ہے۔ دوسری اہم

برآمدی پیداوار پام درختوں سے حاصل کیا جانے

والا فائبر (FIBER) جو کہ زیادہ تر فرنیچر کے کاموں

میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پام درخت اور فائبر برآمد کرنے

میں مراکش دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ کارک برآمد

کرنے میں بھی مراکش کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔

سمندر کے ساحلی علاقے مچھلیوں سے بھرے پڑے۔

ہیں جن میں خاص کر سردائیں (SARDINES)

کیا جاتے۔ ورنہ اس سے پیدا ہونے والے بگاڑ پر
ہر بند بچھپھسا ثابت ہوگا۔ البتہ پرائمری اور ہائی سکول
کی تعلیم مخلوط طریقہ پر نہیں ہے۔ طلباء کی ذہنی صلاحیت
اخلاق و عادات بہت اچھی ہیں پر خاصا زور دیا جاتا ہے
تاکہ آگے چل کر طلباء قوم کی تعمیر میں اور اسلامی خدا
کے لئے بھرپور حصہ لے سکیں۔ اور تعمیر پسند نسل بن کر
نکلے۔

سرزمین (LAND) مراکش کے مغربی ساحلی
علاقہ کی زمین بہت زرخیز ہے۔ بحیرہ اٹلانٹک سے
آنے والی ہوائیں اپنے ساتھ بارش لاتی ہیں جو کہ
فصل کے لئے ضروری ہے۔ پوری سرزمین پر کاشت
کی جاتی ہے۔

جنوب میں مراکش کے صحرا کا بہت بڑا علاقہ
اٹلس (ATLAS) پہاڑی چوٹیوں کی وجہ سے
کٹ گیا ہے جو کہ پورے شمالی افریقہ کی سب سے
اونچی چوٹیاں ہیں۔ تو بکل نامی چوٹی کی اونچائی
۱۳۰۰۰ فٹ ہے۔ زیادہ تر چوٹیاں سال بھر برف
سے ڈھکی رہتی ہیں۔ ریف پہاڑ (RIF MOUNTAINS)
مراکش کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں کی بڑی بڑی
ندیاں پہاڑوں سے ہی نکلی ہیں جو یہ ہیں۔

مولویا (MOULOUYA) سا بوا

مراکش - ایک نظر

جو یہاں کا صدر مقام ہے۔ اس کی آبادی تقریباً تین لاکھ ہے۔

طرز حکومت - یہاں کا طرز حکومت دستور شاہی (CONSTITUTIONAL MONARCHY)

کے طریقے پر ہے۔ بادشاہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے جو کہ عموماً ایک مذہبی رہنما بھی ہوتا ہے، ۲۱ سال کی عمر کے تمام مرد عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے حکومت مسلمانوں کی ہے مگر تمام دوسرے مذاہب کو بھی مکمل آزادی ہے۔ اسلامی اصولوں کی رو سے ان کے ساتھ عادلانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔

تاریخ - مراکش کی تاریخ کا سلسلہ پتھر کے زمانے کے باشندوں سے جاملتا ہے جس کی اکثر نشانیاں آج بھی ملتی ہیں۔ ۴ قبل مسیح میں اس کو بربر خانہ بدوشوں نے بسایا تھا۔ باوجود یہ کہ یہاں غیر ملکی حملہ آور قابض ہوتے رہے۔ مگر سب سے زیادہ اہمیت عربوں کے داخلہ کی ہے جو کہ ساتویں صدی میں یہاں آئے عربوں کے آنے سے یہاں کے بربر باشندوں پر اسلام کی تعلیم اور طرز معاشرت کا گہرا اثر پڑا۔ کیونکہ اس سے پہلے ان کے سامنے زندگی کا کوئی جامع مقصد نہیں تھا۔ وہ اپنے آبائی مذہب سے خود بیزار ہو گئے تھے عربوں کے ذریعہ انہیں اسلام کی شکل میں ایک بہترین مذہب مراکش - ایک نظر میں

ٹونا (TUNA) اور میکہ نامی پھلیاں کافی مقدار میں ہیں۔ سرداٹن نامی پھلی سے ایک قسم کا آم تیار کیا جاتا ہے جو کہ بہت ہی سستا اور اصلی آٹے سے بھی اچھی قسم کا ہوتا ہے مراکش کی سرزمین کو معدنی دولت کا بھی اچھا حصہ ملا ہے جس کی وجہ سے معدنی حیثیت سے بھی اس کو اچھی پوزیشن مل رہی ہے۔ دنیا کا ۲۰ فیصد فاسفیٹ یہاں پر نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹینگیز، جنت، لوبا، زنک، کوئلہ اور دوسری اہم معدنیات یہاں پائی جاتی ہیں۔

یہاں کی صنعت میں بھی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے فیکٹریوں میں سیمنٹ، کارٹرک، چمڑے کے سامان (جواب نمک ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے) تیار ہو رہے ہیں۔ شہروں میں شاہراہیں، ریلوں کے راستے (RAILWAYS) ٹیلیفون سسٹم اور برقی نظام بہت عمدہ اور جدید طرز کا ہے جو کہ اسپین اور فرانس کے مشترکہ وسائل اور تعاون سے تیار کئے جا رہے ہیں۔ عمارتیں بھی جدید طرز کی بنائی جا رہی ہیں۔

مراکش کا سب سے بڑا شہر اور اہم بندرگاہ کاسابلانکا ہے جس کی آبادی ۳ لاکھ کے قریب ہے۔ دوسرا بڑا شہر مراکش ہی کے نام سے ہے جس کی آبادی پونے چار لاکھ کے قریب ہے۔ یہ ٹلس پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ تیسرا بڑا شہر رباط (RABAT) ہے

مراکش - ایک نظر میں

ہا تو اس کے دل کش روپ نے انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور وہ اسلام کی طرف بے ساختہ بڑھتے چلے گئے۔ پھر دونوں (عرب نسل اور بربر کے باشندوں) نے اپنے اطراف کی سرحدوں پر تسلط جمانا شروع کیا اور تیس جو ایک بہادر سپہ سالار تھے اور جن کا نسب قریش قبیلہ سے جانتا ہے وہی سب سے پہلے مراکش ریاست کا قیام قمل میں لائے۔ آٹھویں صدی ہجری میں ان کے فرزند نے فیض (FEIZ) کو آباد کیا جو کہ دینی تعلیمات اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا اہم مرکز بنتا چلا گیا اور آج بھی پورے مراکش میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔

صحرائے افریقہ میں صہاجہ نامی ایک قبیلہ رہا ہے۔ جس کا تعلق اصلاً بربر نسل سے ہی ہے۔ اس قبیلہ کے اندر ایک خاندان شاہی خاندان تھا جس کو المرابطون (AL-MURABBITES) کہا جاتا ہے۔ اس خاندان کو عظیم فتوحات حاصل تھیں اور یہ مراکش کے علاقہ میں حکومت کرتا تھا۔ گیارہویں صدی عیسوی میں اس خاندان کے ایک بادشاہ نے اپنی حکومت کو کافی وسعت دے دی تھی اپنی فوجی طاقت اور ہنرمندی سے کام لے کر اس پاس کے الجزائر اور اسپین کے سرحدی علاقوں کو بھی فتح کر کے مراکش میں شامل کر لیا تھا اور ایک طویل مدت تک یہ جتنے مراکش ہی سے وابستہ ہے۔ پھر بعد میں مراکش پر پرتگال

اور اسپین کی طرف سے حملے کئے گئے جس کے نتیجے میں مراکش کی ساحلی بندرگاہیں بھی دوسروں کے قبضہ میں چلی گئیں جو سولہویں صدی عیسوی میں دوبارہ مراکش کے قبضہ میں آسکیں۔ سولہویں صدی عیسوی میں مراکش ایک مرتبہ پھر طاقتور ہوا۔ اور اس نے فتوحات شروع کیں جس میں مغربی افریقہ کا بہت بڑا حصہ قبضہ میں آگیا اور تیرھویں صدی تک مراکش کے پاس رہا۔

اٹھارہویں صدی تک مراکش کی ملکی صورت حال میں نظم و انتظام قائم رہا۔ لیکن انیسویں صدی میں پھر اس کے اندر سیاسی بحران پیدا ہوا جس کے نتیجے میں مراکش کا اثر و رسوخ بری طرح متاثر ہوا۔ اور بیرونی طاقتوں کو دل چسپی لینے کا موقع ملا۔ رفتہ رفتہ مراکش کی سیاسی صورت حال خطرناک ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ ۱۹۱۲ء میں معاہدہ فیض کے تحت مراکش فرانس کی نوآبادی بن گیا اور فرانسیسی استعمار نے اس سے سیاسی و اقتصادی فائدے اٹھانا شروع کر دیئے۔ مراکش کی یہ تباہ حالی دوسرے یورپی اسپین کے لئے بھی باعث کشش بنی اور اسپین نے مراکش کا شمالی علاقہ اپنے قبضہ میں لے لیا۔

دوسری جنگ عظیم میں مراکش کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ کیونکہ فرانس کے ساتھ مل کر مراکش فوجوں نے زبردست رول ادا کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب مراکش — ایک نظر میں

فرانس نے اپنی نوآبادیات پر سے اپنے نئے
ڈھیلے کئے اور انہیں کچھ سیاسی اختیارات دیتے ہوئے
کئے تو مراکش افواج کی خدمات کے صلہ میں فرانس نے
مراکش کو داخلی امور میں آزادی دے دی۔ اس سے

فائدہ اٹھا کر چند ممتاز علماء اور لیڈروں نے مل کر ایک
پارٹی کی بنیاد ڈال دی جس کو "حزب الاستقلال" کا نام
دیا گیا اور اس پارٹی نے مراکش کی داخلی و خارجی مکمل
آزادی کے لئے جدوجہد شروع کر دی۔ اُس وقت
کے بادشاہ سلطان محمد یوسف نے بھی استقلال
پارٹی سے اتفاق اور تعاون کیا جس کی وجہ سے
پارٹی میں دو گنی طاقت پیدا ہو گئی۔ فرانسیسی حکومت
نے جو یہ صورت حال دیکھی تو سلطان محمد یوسف کو جلاوطن
کر دیا۔ لیکن بادشاہ کی جلاوطنی سے مراکشی عوام میں اور
بھی غصہ اور جوش پیدا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب مراکشی
عوام کی طرف سے فرانس کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی تو
تو فرانس کو مراکش سے علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نظر
نہ آیا اور بالآخر ۱۹۵۶ء میں مراکش کو آزادی نصیب
ہوئی۔ آزادی کے بعد تانجیر (TANGIER) کا
علاقہ جو اسپین کے قبضہ میں چلا گیا تھا مراکش کو مل گیا۔
پھر ۱۹۶۹ء میں اسپین نے انی (IFNI) کا شمال
مغرب کا علاقہ بھی مراکش کے حوالہ کر دیا۔

مراکش میں سربراہ مملکت بادشاہ ہوا کرتا ہے۔
مراکش مملکت کا لقب پہلے سلطان تھا لیکن ۱۹۶۱ء میں سلطان
محمد نجم کے انتقال کے بعد سلطان کا لقب ختم ہو گیا اور شاہ کا لقب
منتھین ہوا۔ شاہ حسن ثانی بادشاہ بنے جو آج بھی سربراہ مملکت ہیں۔
موجودہ شاہ شاہ حسن ثانی سلجھی ذہنیت کے آدمی
ہیں۔ داخلی امور میں تدریج اور ہنرمندی کے علاوہ خارجی
معاملات میں باہمی تعاون، خیر سگالی اور امن و امان کا
رویہ پسند کرتے ہیں۔ نیز ان کے موجودہ معاونین مملکت
بھی اچھے لوگ ہیں۔ اس کے باوجود آج کل مراکش کے
اپنے پڑوسی ملک الجزائر سے تعلقات کشیدہ چل رہے
ہیں۔ خدا کرے جلد از جلد یہ کشیدگی امن اور سکون
کی صورت اختیار کرے۔

(مراکش — ایک خاکہ)

مراکش کا دوسرا نام "المغرب الاقصیٰ" بھی ہے

صدر مقام :- رباط (RABAT)

رقبہ :- ایک لاکھ اکتھتر ہزار آٹھ سو تینتالیس (۱۴۸۴۳) مربع میل۔

آبادی :- تقریباً ایک کروڑ ساٹھ ستر لاکھ (۱۷۰۵۰۰۰۰)

زبان :- سرکاری زبان عربی ہے۔ یورامین اور فرنچ
بھی بولی جاتی ہیں۔

طرز حکومت :- دستور شاہی (CONSTITUTIONAL)

مراکش — ایک نظر میں

(MONARCHY)۔ سربراہ مملکت بادشاہ اور ریاستی

سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔

آزادی :- ۲ مارچ ۱۹۵۶ء

کرسی :- درہم (DARHAM)

رکنیت :- اقوام متحدہ (UNO) عرب لیگ اور

افریقی تنظیم اتحاد (O.A.U)

زرعی پیداوار: گیہوں، جو، مونگ پھلی، زیتون، پام کے

درخت، پھل، تجارتی اشیاء، کپڑا، کیمیائی

اشیاء، زیتون، اور مویشی۔

معدنیات :- فاسفیٹ، لوہا، جست، مینگانیز،

گرافٹ۔

برآمد :- فاسفیٹ، مینگانیز، جست، خام مال،

مویشی، چمڑہ، جو، مونگ پھلی اور پام کے

درخت سے حاصل شدہ فائبر۔

درآمد :- خام مال، لکڑی کی مصنوعات، ٹریکٹر،

کل پرزے اور شکر وغیرہ۔

واجدا ساغری

غزل

کچھ یاد نہیں ہے بخدا بھول گئے ہیں

ہم ظلم و ستم، جور و جفا بھول گئے ہیں

ہر بار یہ محسوس ہوا بھول گئے ہیں

کیا اہل جہاں میری دفا بھول گئے ہیں

ہم روٹھ کے جانے کی ادا بھول گئے ہیں

آخر تیری محفل میں وہ کیا بھول گئے ہیں

کیا کہہ کے تجھے جان و فدا بھول گئے ہیں

بے مہرئی اُلفت کا گلہ بھول گئے ہیں

ہر بار تمہیں یاد کیا، دل سے پکارا

کیوں قبر کی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہو

اک بار ذرا پھر سے جھجکتے ہوئے جانا

اغیار کی نظروں کا تجشس اسے تو بہ!

اس دورِ فتن کا یہ کرشمہ ہے کہ واجدا

ہم جاوے تسلیم و رضا بھول گئے ہیں

قوم پھر ہمت سے آگے بڑھنے لگی ہے
1975-76

بجلی کی پیداوار میں اضافہ

7,97,640 لاکھ یونٹ بجلی پیدا کی گئی، پہلے کبھی اتنی بجلی تیار نہیں ہوئی
ایک دن میں 2,600 لاکھ یونٹ بجلی تیار کرنے کا نیا ریکارڈ۔

25 نئے بجلی گھروں میں 1,800 میگاواٹ بجلی تیار کی گئی۔ ان میں سے
20 بجلی گھروں میں ستمبر ۱۹۷۵ء اور مارچ ۱۹۷۶ء کے درمیانی عرصے
میں بجلی تیار ہوئی۔

اس سال مزید 20,50,000 ہیکٹر رقبہ زمین کے لئے پہنچائی کی ہولتیں
مسترد آنے کی توقع ہے۔

6,356 دیہات میں بجلی مہیا کی گئی جس سے بجلی والے دیہات کی
گنتی 1,74,079 ہو گئی۔ پمپ سیٹ چالو
کئے گئے۔

اسلامی حکومت میں ضابطہ قوانین کا وجود
مکن ہے

اسلام نام ہی ایک مخصوص ضابطہ قوانین کا ہے جس کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں جو نہ کسی کے ساتھ رورعایت کرتا ہے اور نہ کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم کرتا ہے۔ اس کی بنیاد ترتیب وار چار چیزوں پر ہے:

۱۔ قرآن مجید

۲۔ احادیث رسولؐ

۳۔ ملک و قوم کے اہل رائے و ارباب عمل و عقد

۴۔ اختلافات کی صورت میں اس کی جانب ترمیم جو احکام قرآن و احادیث سے زیادہ مناسب اور مشابہ

اسلام کا طرز حکومت اور تمدن اور معاشرت

تمام تر اسی ضابطہ پر مبنی ہے اور یہ ضابطہ قوانین ایک عام مسلمان ہو یا فقہا کی جماعت کا رکن، مجلس مشاورت کا رکن ہو یا رئیس قوم و خلیفہ، سب پر یکساں نافذ ہوتے ہیں۔ مثلاً۔

”حضرت عمرؓ نے ایک مجرم پر اپنے بیٹے عبید اللہؓ پر خود اپنے ہاتھ سے حد جاری کی اور اگرچہ وہ اسی سزا میں مر گئے لیکن حضرت عمرؓ نے حد سے اپنا ہاتھ نہیں روکا۔“

یہ اور اس طرح کے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی روشنی میں ہمارے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوتا کہ نہ صرف اسلامی حکومت میں ضابطہ قوانین موجود ہوتا ہے بلکہ یہ ضابطہ قوانین ہر اعتبار سے اپنی مثال آپ ہوتا ہے، اس میں نہ کسی با اثر ذمہ مند شخص کے لئے کوئی رورعایت

ہے اور نہ کسی غریب کے لئے ظلم و زیادتی ہے۔ یہاں تک کہ چوڑی کرنے کی سزائیں۔ محمد کی بیٹی فاطمہؓ کا ہاتھ بھی قلم کیا جاسکتا ہے۔“

اسلامی قانون میں باعتبار مجرم سزا کی نوعیت

استاذ مصلیٰ احمد زرقاء اسلامی قانون اور فقہ کے ایک بڑے عالم ہیں وہ اپنے مضمون ”اسلام کا نظام تفسیر“ میں لکھتے ہیں :-

”شریعت اسلامی میں اپنی گہری حکمت عملی

کے پیش نظر معروفت اور نمایاں جرائم کی

دو اقسام جو براہ راست اسلام کے انتہائی

نظام کی بنیادوں پر حملہ آور ہوتی ہیں،

اُذروئے نفس متعین کر کے اُن کی سزائیں

مقرر کر دی ہیں اور اُن کے علاوہ تمام جرائم

کے اہتمام و بندش کے لئے سزائوں کی

نوعیت اور مقدار کے اختیارات عام ارباب

امر کو تفویض کر دیئے ہیں تاکہ وہ اپنی صوابیہ

کے مطابق زمان و مکاں کے اختلاف افراد

کی حیثیات اور معاشرے کی تہذیبی سطح کو

ملحوظ رکھتے ہوئے ہر مجرم کی مناسب سزا

مقرر کرنے میں آزاد رہیں۔ بعض لوگوں کو

معمولی گوشمالی اور انتباہ ہی راہِ راست

پر ملے آتا ہے اور بعض موٹی کھال کے

مجرم شدید عقوبت کا مزا چکے بغیر جرم سے

دست کش ہونے پر رضامند نہیں ہوتے

طبیعتوں کے اسی تفاوت اور اثر پذیری

کے فرق کی بنا پر شریعت حاکم کو اس امر

کا مجاز ٹھہراتی ہے کہ وہ ایک ہی نوعیت

کے فعل پر مختلف سزائیں نافذ کر سکتا ہے۔“

لیکن —

”حاکم اور قاضی مجرم کے لئے تعزیر کی

جو صورت بھی تجویز کریں اس میں اپنے

سامنے یہ اصول رکھیں کہ وہ شرعی سزائوں

سے مناسبت رکھتی ہوں۔ یعنی ان میں

انسانوں کو عذاب دینے اور وحشیانہ

ایذا پہنچانے کا تصور نہ شامل ہو بلکہ محض

ان کو موعظ اور مہذب بنانے اور ان

کی سرکشی کو روکنے کا مقصد پیش نظر ہو۔“

بات صاف اور واضح ہے۔ یعنی شریعت اسلامی

کی رو سے جرائم کی نمایاں طور پر دو اقسام ہیں :-

ایک وہ جن کے لئے قرآن و حدیث سے واضح

طور پر سزائیں متعین ہیں اور اُن میں کمی بیشی کا اختیار بعض

مخصوص مصالح کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مثلاً

اسلام کے تحت قانون اور انصاف

بری کی سزائیں ہاتھ کاٹنا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔
لیکن قحط کے زمانے میں خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ نے چوری
لی سزائیں ہاتھ کاٹنا موقوف کر دیا تھا۔

یہ دراصل وہی بات ہے کہ شریعت اسلامی
سزاؤں کا نفاذ محض انسانوں کو عذاب دینے اور وحشیانہ
یندا پہنچانے کے لئے نہیں کرتی ہے بلکہ جیسا کہ
ستاد زرقاء نے لکھا ہے ان کو ہنڈ اور ٹوڈ
بتلنے اور ان کی سرکشی کو روکنے کے مقصد سے کرتی ہے۔

دوسرے وہ جرائم جن کی مدد سے شریعت نے
پہلے سے کوئی مخصوص سزائیں متعین نہیں کی ہیں بلکہ وہ حکام
کے اختیار تعمیری پر چھوڑ دی گئی ہیں تاکہ وہ حالات
واقع محل اور مجرم کی ذہنیت کے اعتبار سے اُن کا نفاذ
میں لیکن اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ اُن کی
نجويز کردہ سزائیں شرعی سزاؤں سے مناسبت رکھتی ہوں۔

اسلامی حکومت میں جرائم کی نوعیت

اسلامی حکومت جن اصول و بنیاد پر قائم ہوتی
ہے اُن کا لازمی تقاضا ہے کہ جرائم کی نوعیت بہت
عمولی درجہ کی رہنا چاہیے۔ اس لئے کہ جرائم کے پھیلنے
بھولنے کا موقع ایسے حالات میں فراہم ہوتا ہے کہ جب
انسان عام ضروریات زندگی سے محروم ہو اور خواہشات
منکرات کا جام چلن ہو۔ کیا اسلامی حکومت میں اس کا

امکان موجود ہے؟ ایک فیصد بھی نہیں۔

اسلام نہ صرف خواہشات اور منکرات پر سخت
پابندیاں عائد کرتا ہے بلکہ انسان کو وہ سارے بنیادی
حقوق بھی عطا کرتا ہے جو آج بھی یقینی طور پر اقوام متحدہ
بھی انسان کو نہیں دے سکی ہے۔

اسلام پوری ذمہ داری اور شعور کے ساتھ انسان
کو جو حقوق دیتا ہے وہ مختصر یہ ہیں:-

- (۱) جینے کا حق (۲) معذور اور کمزوروں کا تحفظ؛
- (۳) عورتوں کی عزت و آبرو کا تحفظ (۴) معاشی تحفظ
- (۵) عادلانہ طرز عمل (۶) نیکی میں تعاون اور بدی میں
- عدم تعاون (۷) مساوات کا حق (۸) گناہگاری سے
- بچنے کا حق (۹) ظالم کی اطاعت سے انکار کا حق (۱۰)
- سیاسی معاملات میں شمولیت کا حق (۱۱) آزادی کا تحفظ
- (۱۲) ملکیت کا تحفظ (۱۳) عزت و ناموس کا تحفظ (۱۴)
- نجی زندگی کا تحفظ (۱۵) ظلم کے خلاف احتجاج کا حق،
- (۱۶) آزادی اظہار کا حق (۱۷) ضمیر و اعتقاد کی آزادی
- کا حق (۱۸) مذہبی دلائل زاری سے تحفظ کا حق (۱۹) اور
- آزادی اجتماع کا حق۔

اب ظاہر ہے کہ ایسا ایسا معاشرہ جس میں انسان
کو زندگی کے سارے بنیادی حقوق حاصل ہوں اور
خواہشات اور منکرات پر سخت پابندیاں عائد ہوں تب
اسلام کے تحت قانون انسانیت

جرائم کی کیا نوعیت ہوگی؟

اسلام کے دورِ زریں میں نہیں موجودہ زمانے کے ایک اسلامی ملک کے بارے میں جہاں شرعی قانون کا کسی درجہ میں نفاذ ہے۔ ایک امریکی کا خراج تحسین ملاحظہ فرمائیے۔

جارجین بشک اپنے مضمون ”سعودی عرب میں مجرم و سزائے کے سلسلہ میں رقم طراز ہے :-

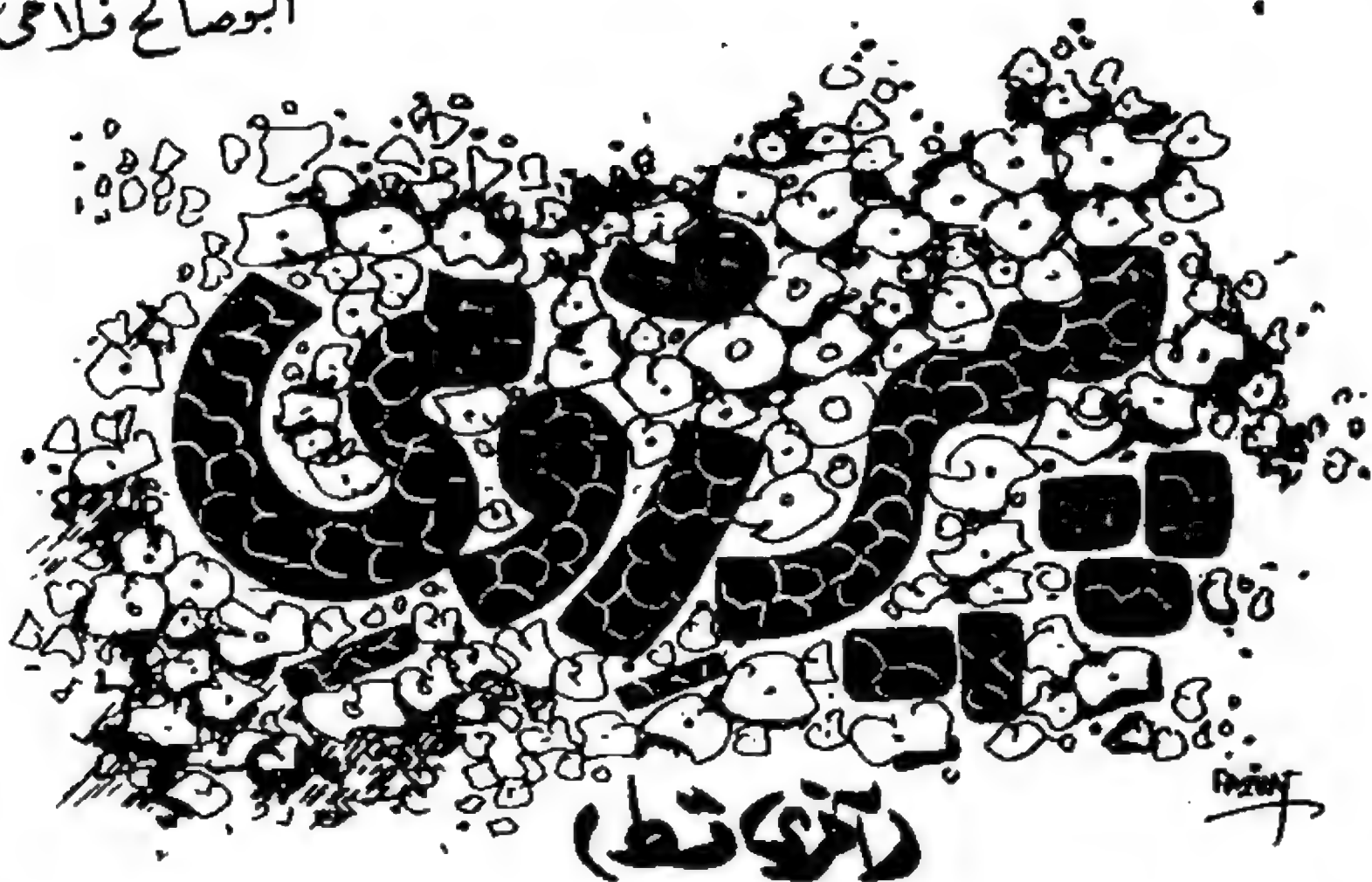
”دنیا میں سعودی عرب وہ واحد ملک ہے جہاں اس ترقی یافتہ دور میں بھی جرائم کی سزائوں کا طریقہ دوسرے ملکوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں پورے اعتماد سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک میں قدیم (شرعی) سزائوں کے طریقے کی بدولت جو اسلامی قوانین کے مطابق ہیں جرائم بہت کم ہوتے ہیں اور یہ بات بھی بڑی حد تک درست ہے کہ یہاں انہماں دوسرے ممالک کی طرح ہنگامہ نہیں ہے اور نہ میرے علم میں کوئی ایسا واقعہ آیا کہ کوئی باختر ملزم اپنی دولت کے بل بوتے پر سزائے سے بچ گیا ہو ترقی یافتہ ممالک میں دولت مند اشخاص قابل

ایم پی سرکار کی جانب سے واحد پری کو وظیفہ ہمیں مصدقہ ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ ایم پی سرکار نے جناب واحد پری کو تا عمر وظیفہ دیئے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واحد پری بھوپال کے باوقار شاعر اور ملک کے نامور اہل قلم ہیں۔ تقریباً تیس سال سے اردو ادب کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کئی کتب (نثر و نظم) کے خالق ہیں لیکن اب تک چھتر مجموعہ غزلیات ”گلِ نو“ شائع ہو سکا ہے۔ باقی کتب قلمی نسخوں کی شکل میں موجود ہیں۔ کاش حکومت مدعیہ پر دیش اس طرف بھی توجہ دے اور واحد پری جیسے سختی شاعر کے قلمی نسخوں کو جلد شائع کرانے کا معمول انتظام کرے۔ ہم بہر حال الحسانات کے پرانے قلمکار جناب واحد پری کو اس اعزاز پر دلی مبارکباد دیتے ہیں۔

دکلا کی مدد سے قانون کو بے اثر بنا دیتے ہیں اور اکثر بے گناہ قابل دکلا کی خدمات حاصل نہ کرنے کی وجہ سے آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔“

ملاحظہ فرمایا آپ نے! یہ اظہار خیال ایک اور بڑی حقیقت کو ہمارے سامنے نمایاں کر رہا ہے اور وہ ہے خدا کے بنائے ہوئے قانون کی افضلیت اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی بنیادی کمزوری اور لاپرواہی

اسلام کے تحت قانون اور انصاف

مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات زندگی آپ پچھلے شمارہ میں پڑھ چکے ہیں اب اس مضمون میں مختصر انداز سے مولانا کی دینی خدمات کا ذکر ہو گا۔ مولانا دوم کو اپنی زندگی میں بھی خدمتِ دین کا بہت زیادہ موقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے عزت و مقبولیت سے نوازا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے علم و فضل اور ان کی صلاحیت سے جتنا وسیع فائدہ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد اٹھایا اتنا خود ان کی زندگی میں حاصل نہ ہو سکا۔ اس کی مختلف باتیں ہو سکتی ہیں مگر ان کی تفصیل میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ البتہ یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ مولانا کی وفات کے بعد بھی انہیں یاد رکھنے پر لوگوں کو جس

نے مجبور کیا وہ دراصل مولانا کی اصلاحی خدمات تھیں۔ مولانا نے اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ مسلمانوں کے ایک گہرے جمود سے بیدار کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کوئی معمولی احسان نہ تھا پھر اس کے بعد وہ ایسا علمی سرایہ چھوڑ کر رخصت ہوئے تھے جو برسوں بلکہ صدیوں تک کے لوگوں کے لئے غور و فکر اور رہنمائی کا کافی سامان تھا اور سب جانتے ہیں کہ اسی طرح صدیوں تک بڑے بڑے عالموں اور ادیبوں نے اس علمی سرایہ سے کما حقہ فائدہ اٹھایا ہے۔

باقیات رومی - مولانا رومی کی تصنیفات کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے جیسا کہ عام فلسفی معنی

تصانیف کی کثرت نظر آتی ہے۔ "مثنوی" اور "دیوان" فارسی زبان میں مولانا کی دو ضخیم شعری تصنیفات ہیں۔ ان دو کتابوں کے علاوہ ایک کتابچہ بھی مولانا کی طرف منسوب ہے جو نثر میں ہے۔ اس کتابچہ میں اس وقت کے خاص حکایاتی انداز پر بہت سی حکمت اور نصیحت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ حکایاتی انداز اُس زمانہ میں عام تھا۔ اس دور کی بیشتر تصنیفات جو اچھی اور اونچے درجہ کی مانی جاتی ہیں اسی انداز تحریر پر مشتمل نظر آتی ہیں خواہ ان کا موضوع کوئی بھی ہو اور منطوق تصنیفات ہوں یا نثری۔ لیکن اس عام انداز تحریر کو اختیار کرنے کے باوجود موضوع اور طریقہ تعبیر کے لحاظ سے مولانا کے یہاں ایک اچھوتا پن محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات اس کتابچہ میں بھی ہے۔ یہ کتابچہ اب نایاب ہے اور اس کے پسند نسنجے صرف استنبول کی لائبریری میں پائے جاتے ہیں۔

مولانا کا کارنامہ۔ مولانا جلال الدین رومی عام شاعروں کی طرح محض ایک شاعر نہیں تھے اور نہ شعر گوئی ان کا مشغلہ تھا بلکہ ان کی شاعری بہت حد تک اس جذبہ عشق کی دین تھی جو شروع سے ہی ان کے اندر موجود تھا۔ عشق الہی کی جڑیں ان کے دل و دماغ میں بہت استوار تھیں اور

پیر رومی

برابر ان میں پختگی آتی گئی تھی، دیوان کے اشعار میں جو کہ مثنوی سے پہلے کا مجموعہ ہے۔ ان کیف کی پوری جھلک ملتی ہے، پھر جب مولانا کو شمس تبریزی علیہ الرحمۃ کی صحبت حاصل ہوئی تو اس زمانے میں عشق الہی کے جذبات میں اور بھی اضافہ ہوا اور خدا سے عشق کے تقلد صلوٰہ کو سمجھنے میں جن پہلوؤں سے کمی رہ گئی تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد وہ محض درس و تدریس یا فتویٰ نویسی میں مشغول رہنے والے روایتی عالم نہ رہ سکے۔ اسی دور میں انہوں نے جو ذرا غور سے امت کے علماء اور عام مسلمانوں کی طرف نگاہ ڈالی تو ایک عجیب مایوس کن منظر سامنے آیا۔ فکر و عمل کا سارا میدان غلط قسم کے خیالات سے بٹ چکا تھا اور ایک مدت سے امت کا ذہن طبقہ ایک غلط رخ پر اپنی صلاحیتیں ضائع کرتا آرہا تھا۔ ان حالات کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔

ساتویں صدی ہجری میں پورے عالم اسلام کے اندر ایک علمی اور فکری بحران موجود تھا۔ اسلامی تعلیمات پر یکسوئی سے عمل اور دین کی تبلیغ سے زیادہ دین کی باریک باریک باتوں

پر بحث و مباحثہ کو اہمیت دے دی گئی تھی! اسلامی عقائد سے متعلق بہت سی باتیں جو انسانی عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتیں اور انہیں حق سمجھ کر ہی ان پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ایسی باتوں پر عقلی قیاسات اور دلائل گھڑے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، آخرت اور معاد کی حقیقت، معجزات کی حقیقت اور اس طرح کے بے شمار مسائل تھے جن پر ایک عقیدہ کی حیثیت سے یقین رکھنے کے بجائے انہیں عقلی مونثکافیوں کا موضوع بنایا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جن کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی انسانی عقل جان سکے۔ اور جب بھی انہیں کریدنے اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا ایک ہی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی عقل کے مطابق قیاسی اور مغروضہ دلائل گھڑے، پھر اس کوشش کا نتیجہ اتنا ہی نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے علم و فکر اور عقل کا بے جا استعمال ہوتا ہے بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے قیاسات آپس میں ٹکراتے ہیں اور بے شمار مکاتب فکر وجود میں آ جاتے ہیں۔ باہمی بحث و مباحثہ اور عقلی جنگ کا پورا میدان تیار ہو جاتا ہے اور اصل مسئلہ ایک چھینٹاں ایک

تماشا بن کر رہ جاتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی پختہ یقین تو کیا پیدا ہو سکے گا! لڑے دماغ کے اندر بیچ در بیچ گڑبید پڑتی چلی جاتی ہیں۔

اس دور میں اسلامی عقائد کے بارے میں ایسا ہی سخت بحران تھا۔ اس بحران کا اصل سبب یہ تھا کہ امت کے اندر شدید قسم کی عقل پرستی گھس آئی تھی عقل کو اس قدر آزادی دے دی گئی تھی کہ وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کر خدا کی ذات و صفات اور دوسرے نازک مسائل میں آزادانہ بحث کر سکے، اسی طرح ظاہری حالات و کیفیات کو اتنی اہمیت دے دی گئی تھی کہ نظر سے اوجھل اور اخروی حالات کے ثبوت کے لئے ظاہری حالات کی تائید ضروری سمجھ لی گئی تھی۔ حد تو یہ ہے کہ علماء کا پورا طبع تقریباً قیاس اور عقلی استدلال میں گرفتار ہو چکا تھا۔ کوئی بات کسی چیز کی حقیقت، کسی چیز کا وجود عقلی استدلال کے بغیر قابل قبول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جب لوگوں کے اندر اس قسم کی عقل پرستی گھس آتی ہے تو فکر و عمل کی دنیا میں جیسا تباہی برپا ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے ویسی ہی خرابی مسلمان علماء اور ذہین طبقہ میں پیدا ہوتی جا رہی تھی۔

اس صورت حال کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امت اندرونی لحاظ سے بھی دھڑے جمود کا شکار ہو گئی بیرونی لحاظ سے جو جمود تھا وہ یہ کہ اسلام کی تبلیغ اور اقامت دین کے اولین فریضہ کی طرف سے توجہ بالکل ختم ہوئی جا رہی تھی جس طرح اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی کا شکار کوئی ملک اس بات کی اہمیت نہیں رکھتا کہ بیرونی لحاظ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر سکے یا مزید فتوحات کا دائرہ بڑھ سکے۔ ٹھیک اسی طرح امت کے اندر جب عقائد اور خیالات کی دنیا میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے کہ حلقہ اسلام سے باہر کے لوگوں کی طرف سے توجہ بدلتی چلی جائے جبکہ اقامت دین جیسا اہم فریضہ انجام دینے کے لئے فکری لحاظ سے پوری امت کا اتحاد اور یکسوئی ضروری ہے اور اتنی بات تو کم از کم یقینی ہے کہ دین کے عقائد اور کلیات کے بارے میں امت کے علماء کے درمیان اتفاق ہونا چاہیے یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان اسلام کا بدترین دشمن ہے اور اس نے ہمیشہ اقامت دین کی راہ میں نثر نئی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں لیکن اس مقصد کے لئے اس نے جس تدبیر کو ہمیشہ آزمایا اور نہایت کامیاب پایا ہے وہ یہی کہ امت کے اندر دین کے عقائد کو زیر

بحث لا کر آپس میں اس قدر الجھاد سے کہ پھر کسی اور طرف توجہ کرنے کی فرصت ہی نہ مل سکے۔ اس بیرونی کمزوری کے ساتھ ساتھ اندرونی لحاظ سے جو جمود طاری ہوا وہ بھی بالکل واضح ہے۔ پوری امت کے اندر فکر و عمل کے میدان میں سخت سطحیت پیدا ہو چکی تھی۔ ایسی باتیں جو انسانی عقل کی گرفت میں نہیں آسکتیں ان پر بحث کی جاتی لگ جانے کی وجہ سے دل کا اعتقاد اور اطمینان متاثر ہو رہا تھا۔ لوگوں نے جب خدا کی ذات و صفات قیامت کی اصل کیفیات اور نظریے اور اہل چیزوں کو اپنے ظاہری حواس اور دنیوی ذرائع سے متعین طور پر سمجھ لینے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ صحت اتنا ہی نہیں ہوا کہ اصل حقیقت تک پہنچنے کے بجائے مختلف رائیں اور قیاسات آپس میں ٹکرائے بلکہ اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ خود دین کے پیروں کے اندر دین پر عمل کرنے کے لئے جس جوش و خروش کی ضرورت تھی اس میں زبردست حد تک کمی آگئی۔ دماغوں کے اندر طرح طرح کی پیچ در پیچ گرہیں پڑنے لگیں اور رفتہ رفتہ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں کے اندر دین کے بنیادی حقائق کے بارے میں شک و شبہ بلکہ انکار و نفی کا رجحان

پیدا ہونے لگا، غرض یہ کہ پورا عالم اسلام ایک ”مدرسہ“ کی صورت اختیار کر چکا تھا جس میں فلسفیانہ موشگافیوں اور عقلی جولانیوں کی توہمات تھی مگر تھی مگر امت کا وہ عظیم سرمایہ جسے ایمان و یقین کی حرارت دین سے فدویانہ محبت اور اسلامی لوگام کی مخلصانہ تعمیل کہتے ہیں چند حلقوں کو چھوڑ کر تقریباً ہر جگہ ناپید تھا۔

یہ اندرونی اور بیرونی جمود جو ایک مدت سے عالم اسلام کے اندر پایا جا رہا تھا اس صورت حال میں سختی سے اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی زندہ دل پیدا ہو اور حالات کو ایک نئے رخ پر ڈال دے۔ ان حالات میں کسی فلسفی کی ضرورت نہیں تھی جو اپنے فلسفہ اور منطق کے زور سے لوگوں کو کس ایک فارمولے کے آگے جھکنے پر مجبور کر دے بلکہ کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کا دل ایمان و یقین کے نور سے روشن ہو جو عقل معرکہ آرائی اور استدلال کے مقابلہ میں خدا سے عشق اور کلمہ لا الہ پر پختہ یقین رکھتا ہو جو دین کی ہر بات اور ہر عقیدہ کو اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہو کہ وہ اس میں سے عمل اور پیروی کے تقاضے سمجھ سکے جو خود دین کے ساتھ اخلاص کا بے پناہ

جذبہ رکھتا ہو اور ساتھ ہی اس بات کی قدرت رکھتا ہو کہ دوسروں کے دماغوں کی الجھنوں کو دور کر سکے اور دل کے اندر ایمان و یقین کو پختہ بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے ساتویں صدی ہجری میں مولانا جلال الدین رومی کو پیدا فرمایا اور پچ تو یہ ہے کہ مولانا نے وقت کے اس تقاضے کو اچھی طرح سمجھا اور اس کے لئے نہایت کامیاب طریقہ پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ یہ مولانا کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں شروع ہی سے ایسا ماحول اور حالات سے واسطہ پڑا کہ وہ بڑی گہرائی کے ساتھ ان تمام علوم کا مطالعہ کر سکے جو اس وقت رائج تھے اور ان حالات کو سمجھ سکے جنہوں نے پورے عالم اسلام میں ایک متشکک ذہنیت پیدا کر رکھی تھی۔ زندگی کے لمحات جس جس طرح گزرتے رہے مولانا کے احساسات اتنے ہی تلخ ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ اس وقت کے موجود طرز فکر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ صدائے احتجاج مولانا کی مشہور تصنیف ”مثنوی“ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔

مثنوی کے اندر مولانا نے مذہب کے ان تمام اصول و عقائد کو دل نشیں اور سادہ انداز میں سمجھا دیا

ہے جنہیں لوگوں کے فلسفیانہ انداز نے مسمہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ مولانا نے مثنوی کے اندر نہ صرف یہ کہ ان شبہات اور الجھنوں کو دور کیا ہے جو دین کے بہت سے مسائل کے بارے میں لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھیں اور انہیں سمجھانے کے لئے فطری دلائل، روزمرہ کے مشاہدات اور زندگی کی حقیقتوں کو ذریعہ بنایا ہے تاکہ یہ سارے مسائل محض خشک عقلی بحثوں کا موضوع بننے کے بجائے زندگی کا جزو بنتے چلے جائیں گویا ایک طرف تو دین سے گہری محبت اور ایمان و یقین کی سچی حرارت تھی اور دوسری طرف مسلمانوں کے زوال پسند خیالات اور طور طریق کی اصلاح کا بے پناہ جذبہ ان دونوں نے بیک وقت مولانا کے اندر ایک زبردست تحریک پیدا کر دی۔

مثنوی کو اپنے زمانہ تصنیف کے بعد سے اب تک عالم اسلام میں جو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے اس میں اس کے پیش کردہ مواد کے علاوہ خود مصنف کا مخلصانہ جذبہ اصلاح اور حقیقی درمندی بھی ایک اہم سبب کے طور پر شامل حال معلوم ہوتی ہے۔ خاص طور سے اس کتاب کا دل نشیں انداز بیان دل کش تعبیرات، بر محل مثالیں اور اس کی قوت تاثیر ہر حال میں اپنے مصنف کی قلبی کیفیات

کا پتہ دیتی ہیں۔

مثنوی کے اثرات۔ جہاں تک مثنوی کے اثرات کا تعلق ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ مثنوی نے کم و بیش تمام علمی و ادبی حلقوں کو متاثر کیا ہے۔ خاص طور سے عالم اسلام پر اس کے بڑے گہرے اور دیر پا اثرات ہیں۔ اول تو وہ اہم ترین موضوع جو مثنوی میں موجود ہے۔ دوسرے وہ سلجھا ہوا اور دلنشیں انداز بیان جو پوری کتاب میں بالکل نمایاں ہے۔ ان دونوں نے مل کر اس کتاب کی دو گونہ اہمیت پیدا کر دی ہے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ مذہبی تعلیمات کے اسرار و رموز سے واقفیت ہوتی ہے، بلکہ علمی، عقلی اور ادبی ذوق کے لئے بھی خاطر خواہ سامان ضیافت یہاں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چھ صدیوں سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود عالم اسلام کا ہر علمی و ادبی حلقہ اسے سینہ سے لگائے ہوئے ہے اور اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے بھی کئے جا چکے ہیں۔ عالم اسلام نے اس کتاب سے جو وقتاً فوقتاً استفادے کئے ہیں، ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اختصار کی غرض سے ہم یہاں مولانا ابوالحسن علی ندوی کے ایک اقتباس پر اکتفا کرتے ہیں جس سے اس کتاب کی اہمیت کا ایک نقشہ

پیرامی

مہرمد سامنے آجائے گا۔

”اسلامی ادب میں ایسی شاذ و نادر کتابیں ملیں گی جنہوں نے عالم اسلام کے اتنے وسیع حلقہ کو اتنی مدت تک متاثر رکھا ہے۔ چھ صدیوں سے مسلسل دنیائے اسلام کے عقلی، علمی، ادبی حلقے اس کے نعموں سے گونج رہے ہیں اور وہ دماغ کو نئی روشنی اور دلوں کو نئی حرارت بخش رہی ہے۔ اس سے ہر دور میں شاعروں کو نئے مضامین نئی زبان، نیا اسلوب ملتا رہا اور وہ ان کے قوائے فکر اور ادبی صلاحیتوں کو ابھارتی رہی۔ مسلمین و مسکلمین کو اپنے زمانہ کے سوالات و شبہات کو حل کرنے کے لئے اس سے نئے نئے دلائل، دلنشین مثالیں، دلائل و حکایتیں اور جواب کی نئی نئی راہیں ملتی رہیں اور وہ اس کے سہارے اپنے زمانے کی بے چین طبیعتوں اور ذہین نوجوانوں کو مطمئن کرتے رہے۔“

(تاریخ دعوت و عزیمت صفحہ ۲۶۸ ج ۱)

پیر رومی

جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے کہ مولانا جلال الدین رومی کا اصل مشن، اس جمودِ مادیت اور حسیّت کے خلاف آواز بلند کرنا تھا جس کے اثرات عالم اسلام کے اندر مسلسل پیدا ہوتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی وقتی اور عارضی مسئلہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک نہایت اہم مسئلہ تھا جو ہر اس دور میں پیدا ہوا ہے جب مسلمانوں کی نظر دین کی طرف سے ہٹنے لگی ہے۔ بیسویں صدی بھی اس لحاظ سے ایسا ہی پُر آشوب دور ہے جس میں مسلمانوں پر ایک نئے طرز سے مادیت اور حسیّت کی کیفیتیں طاری ہوئیں۔ مغربی تہذیب کے افکار اور فلسفوں نے عموماً مذہب پسند طبقوں کے اندر شدید خلیجان اور بے اعتمادی کی کیفیت پیدا کر دی جس کے اثرات مسلمانوں کے اندر بھی بہت واضح تھے۔ اس دور میں پھر کسی دومی ہی کی ضرورت تھی جو عقلی باتوں کے پردے چاک کرتا۔ گو کہ کوئی رومی نہ پیدا ہوا، مگر رومی کی مثنوی نے اس وقت وہ عظیم کردار ادا کیا جو کسی طرح بھی عقائد کی پرانی پرانی کتابوں اور پرانے فلسفوں کے بس کا روگ نہ تھا۔ کتنے ذہین مسلم نوجوان اور باصلاحیت افراد جو مغرب کی پھیلائی ہوئی مادیت سے متاثر ہو کر دین سے بیزار یا الحاد کے قریب ہو چکے تھے اس مثنوی کے نتیجہ میں دوبارہ سنبھلے

اور دین سے قریب ہوتے گئے اس حقیقت کا ایک نہایت یقینی ثبوت بیسویں صدی کے مائے ناز مسلمان مفکر ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ الرحمۃ کی زندگی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ علامہ اقبال نے نہایت بڑے پیمانہ پر مولانا رومی کے کلام اور ان کی دعو سے استفادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے کلام میں بے شمار جگہوں پر مولانا روم کے ساتھ عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔

یہ تھیں مولانا جلال الدین رومی کی خدمات اور عالم اسلام میں ان کی اہمیت کا مختصر تذکرہ۔ یہاں ان اعتراضات کے متعلق کچھ لکھنا زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتا جو مولانا کے بعض خیالات کے بارے میں کئے جاتے ہیں۔ خاص طور سے ان اعتراضات کا ہدف تصوف کا وہ طریقہ ہے جو مولویت کے نام سے مولانا کی طرف منسوب ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ تازہ رہنی چاہیے کہ مولانا جلال الدین رومی بہت کچھ ہو کر بھی ایک انسان تھے اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اگرچہ بشری کمزوری کے تحت ان سے کچھ فکری غلطیاں ہو گئی ہوں لیکن یہ غلطیاں بہر حال اتنی غیر معمولی بھی نہیں ہیں کہ ان کے مقابلہ میں ان کی

علمی اور اصلاحی خدمات پر کوئی زد پڑتی ہو۔ ان کی بشری کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کارناموں اور خدمات کی بہر حال قدر کرنی پڑیگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی طرف جو منفرد قسم کے خیالات منسوب کئے جاتے ہیں وہ بہت حد تک ان کے شاگردوں کی کم فہمی کا نتیجہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ شاگردوں نے مولانا کی باتوں کا کوئی دوسرا مفہوم لے لیا ہو اور رفتہ رفتہ یہ مفہوم مولانا کے افکار کا جزو بن گیا ہو، اس غلط فہمی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے صرف مولانا کے الفاظ اور ظاہری مفہوم پر نظر رکھی اور اس اصل فکر تک نہیں پہنچ سکے جو اصلاً مولانا نے اپنے اشعار میں پیش کی ہے۔ اور جس کے بیان کے لئے عام طور سے مثالوں استعاروں اور کنایوں کا رنگ اختیار کیا ہے۔

یہ ناپختگی گاتی ہوئی اس دور کی تہذیب
کیا جانے کس کرب کا اظہار کرے ہے

دنیا کا یہ انداز سمجھ میں نہیں آتا
دیکھئے نہ حقارت سے کبھی پیا کرے ہے
حفیظ میر تقی

ڈاکٹر سید محمد

میں سے کسی ایک عضو کی شکایت ہو تو اُسے تینوں اعضاء کا طبی معائنہ کرانا چاہیے۔ مغربی ڈاکٹر ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں لیکن ہمارے یہاں ڈاکٹر اتنے محتاط ہیں اور ذاتی طبی سہولتیں مہیا ہیں۔ اس لئے اس سلسلے میں بڑی بے قاعدگی ہوتی ہے۔ مغرب میں ہر شخص سال میں ایک مرتبہ ضرور اپنا پورا طبی چیک اپ کراتا ہے تاکہ جسم میں کوئی مرض سر اُبھار رہا ہو تو اس کا اندازہ ہو جائے اور مرض شروع ہونے سے پہلے اس کو روکا جاسکے۔

مغربی ممالک میں ڈاکٹر اس نے گُر دے کی بیماریوں پر کافی تحقیق کی ہے اس سے معلوم ہوا ہے کہ گُر دے کی معمولی تکلیف کو بھی نظر انداز کر دینا موت کو دعوت دینا ہے۔ یوں تو موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اپنے مقررہ

انسانی جسم پورے کا پورا ایک اکائی ہے جسم کے ایک حصہ میں تکلیف ہو تو سارے اجزاء درد محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح دل، شریانوں اور گردوں میں ایک ربط ہے۔ ان میں سے ایک میں کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو دوسرے دو اعضاء بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً گردے کی بیماری سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس سے دل اور شریانوں کو سخت نقصان پہنچتا ہے اگر اسی طرح شریانوں میں تکلیف ہو جائے تو دل اور گردے کو تکلیف ہوتی ہے بالکل اسی طرح دل کی بیماریوں سے شریانے اور گردے بیمار ہو جاتے ہیں۔

اس لئے اگر ایک آدمی کو دل، شریانوں یا گردوں

نقصان ہو جاتا ہے۔ بہر حال نیفرائٹس کے مرض میں پیشاب بدبودار آتا ہے۔ کبھی اُس میں خون کی بلاوٹ نظر آتی ہے۔ اُس کے بعد آنکھوں پر ایک قسم کی سُوجن سی آنے لگتی ہے اور گلا، کان اور جسم کی جلد بھی متاثر ہونے لگتی ہیں۔ چہرے پر پیلاہٹن آ جاتا ہے اور طبیعت گری گری سی رہنے لگتی ہے۔ رسی کیفیت ہو تو خون کا ٹسٹ کرا کے علاج شروع کر دینا چاہیے اور آرام زیادہ کرنا چاہیے۔ اور صحت پانے کے بعد بھی کبھی کبھی ٹسٹ کراتے رہنا چاہیے۔ اگر آپریشن یا دانت نکلوانے کی ضرورت پڑے تو ڈاکٹر کو اپنے گردے کی مریضی کی تاریخ ضرور بتا دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے معالج کو علاج میں مدد ملے۔

آج کل بیکار گردوں کی جگہ مصنوعی گردے لگانے کا طریقہ بھی عام ہو گیا ہے۔ مصنوعی گردہ دراصل ایک قسم کی مشین ہے جو گردہ کا کام کرتی ہے۔ اور کئی سال تک کام دیتی رہتی ہے۔ ابھی حال میں ہمارے ملک کے ایک مشہور سرووے لیڈر جے پی کا گردہ بیکار ہو گیا تھا۔ ان کے علاج میں اسی مصنوعی گردے سے کام لیا گیا مگر یہ علاج بہت مہنگا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ چند سال ہوئے کہ مولانا مودودی کا ایک گردہ بیکار ہو گیا تھا۔ تو اُس گردے کو نکال دیا گیا تھا۔

گردے کے امراض

وقت پر آئے گی لیکن آدمی اپنی غفلت سے مرے تو یہ تکلیف کی بات ہے۔

نیچے کی سطروں میں ہم گردوں کے سلسلے میں مغربی تحقیقات کا ایک نچوڑ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ ایک عام کمزوری محسوس کر رہے ہوں جلدی اور تھوڑی محنت سے تھک جاتے ہوں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہو اور رات میں پیشاب کے لئے بار بار اٹھنا پڑتا ہو۔ تو یہ گردے کی تکلیف کی علامت ہیں اور آپ کو ایک باقاعدہ میڈیکل چیک اپ اور قاعدہ علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلہ میں اپنے دوستوں کے مشورے سے پیٹنٹ دوائیں استعمال کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ گردے کی تکلیف میں مبتلا ہیں تو صبر و تحمل سے باقاعدہ علاج کیجئے۔

گردے کی ایک بیماری نیفرائٹس NEPHRITIS

کہلاتی ہے۔ یہ ایک عام بیماری ہے۔ اس کے سلسلے میں اشتہاری دواؤں کی کمی نہیں لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے بغیر کسی دوا کا استعمال کرنا اس لئے اچھا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر پہلے آپ کا چیک آپ کر کے مخصوص مرض کا پتہ لگائے گا۔ اور پھر کوئی مناسب حال دوا تجویز کرے گا۔ اشتہاری دواؤں کے استعمال سے عموماً

اس سے ان کے گردے پر بوجھ زیادہ پڑ گیا تھا۔ اس لئے چند ہی سال بعد انھیں پھر علاج کے لئے امریکہ جانا پڑا۔

گردے کے مریضوں کے لئے مصنوعی گردے سے زیادہ سستا طریقہ ہے گردے کا گرانٹنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناکارہ گردے کی جگہ ایک اچھا گردہ لگا دیا جائے۔ مگر وقت پر کارآمد گردے کا ملنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ ایک اور مشکل ہے۔ وہ یہ کہ گردہ مریض کے جسم کی ساخت سے مطابقت رکھنے والا ہو، عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض کا جسم اپنے ہی خاندان کے لوگوں تک کے گردے قبول نہیں کر پاتا۔

بہر حال یہ ایک منمنی بات تھی جو نیفرائٹس کے ذکر کے ساتھ آگئی۔

حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک نیفرائٹس کے حتمی علاج کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

نیفروسس (NEPHROSIS) بھی نیفرائٹس سے ہی ملتا جلتا ایک مرض ہے۔ اس مرض میں نیفرائٹس کی علامتوں کے ساتھ ساتھ ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی آنکھوں کے پوٹوں کے علاوہ مریض کا چہرہ اور پیٹ بھی سوج جاتا ہے مگر اس کا علاج نسبتاً آسان ہے۔ مریض نمک کا استعمال کم سے کم کر دے

گردے کے امراض

اور غذائیں گوشت اور نشاستے دار اجزاء کی کثرت سے معالج کا ہاتھ بٹا سکتا ہے۔ لیکن اس مرض میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر مریض کے انفرادی مزاج کا بڑا دخل ہوتا ہے۔

سسٹائٹس (SYSTITIS) اور پیلو نیفرائٹس (PYELONEPHRITIS) ایسے مرض ہیں جو اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سسٹائٹس سرطان اور گردوں کی پتھری کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں آپریشن سب سے اچھا رہتا ہے۔ پیلو نیفرائٹس مرض میں پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے اور خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی سسٹائٹس کی ایک قسم ہے پیلو سسٹک۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے گردوں میں پیدائشی طور پر رطوبت کی ننھی ننھی تھیلیاں رہتی ہیں۔ ان میں خرابی پیدا ہو جائے تو پیلو سسٹک ہو جاتا ہے۔

حال ہی میں گردوں کی بیماریوں پر اور بھی تحقیق ہوئی ہے۔

بہر نوع یہ بات ہر شخص کو جانی چاہیے کہ گردوں کی کارکردگی اور ہائی بلڈ پریشر کا گہرا تعلق ہے۔

پرنسپل بشر عبدالملک سلیم نے جے کے آئیٹ پرنسپل می میں چچا کر ادارہ الحسنات رام پور سے شائع کیا۔

ہماری درسیات

ان تمام اردو اسکولوں اور مدرسوں کے لئے یہ اطلاع یقیناً خوش آئند ہوگی جن میں مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی کی درسیات رائج ہیں۔ تمام مطبوعات درسیات ہم سے مناسب تاجرانہ کمیشن پر طلب فرمائیں۔ اپنا گرانقدر آرڈر جلد دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے۔

۱/۷۰	اخلاقی کہانیاں اول	۱/۷۰	ہماری کتاب قاعدہ نسخ
۱/۷۰	دوم " "	۱/۷۰	نستعلیق " " "
۱/-	سوم " "	۱/-	اول " "
۱/۴۵	چہارم " "	۱/۵۰	دوم " "
۱/۷۰	موتیوں کا ہار اول	۲/-	سوم " "
۱/۷۰	دوم " "	۲/-	چہارم " "
۱/-	سوم " "	۲/۲۵	پنجم " "
۱/۲۵	چہارم " "	۲/۷۵	ششم " "
۱/۵۰	ہماری دنیا اول	۲/-	سجادین اول
۲/-	دوم " "	۲/-	سجادین دوم
۲/۷۵	سوم " "	۲/۵۰	سوم " "
۱/۶۰	پیاری نظمیں اول	۲/۵۰	چہارم " "

۱/-	ماڈل پرائمر	-/۶۰	پیاری نظمیں دوم
۱/-	اے۔ بی۔ سی	۱/-	عام معلومات اول
۲/-	جدید ریاضی اول	۱/۵۰	دوم " "
۲/-	" " دوم	۲/-	سوم " "
۳/-	آسان ریاضی سوم	۲/-	" " چہارم
۳/۵۰	" " چہارم	۲/۲۵	" " پنجم
۳/۵۰	" " پنجم	-/۷۵	ہمارے نئے اول
۱/-	ہماری پونگھی پرائمر	-/۷۵	" " دوم
۱/-	" " پہلا بھاگ	۲/-	آئینہ تاریخ اول
۲/-	" " دوسرا	۳/-	" " دوم
۲/-	" " تیسرا	-/۷۰	آسان کہانیاں
۱/۵۰	سچا دین اول ہندی	۱/-	منی کتاب
۱/۵۰	" " دوم	-/۳۰	قرآنی قاعدہ
۳/-	رجسٹر حاضری	-/۳۰	ترقی چارٹ
۳/-	" داخلہ	۵/-	تعمیری ادب نشر
۱/-	منہاج العربیہ اول	۵/-	" " نظم
۲/-	" " دوم	-/۵۰	معلوماتی کہانیاں
	" " سوم	-/۷۵	پیارے رسول
		-/۷۵	ہادی اعظم اول
		۱/۵۰	" " دوم
		۱/-	آ۔ ای۔ اے

مکتبہ الحیات نام پور ۱۰۹۹۹۹۹۹

قدیم مخطوطات سکے اور دستاویزات وغیرہ کے بارے میں

مرکزی قانون کے تحت آپ کیا کریں؟

(ANTIQUITY) کا نام دیا گیا ہے۔ اینٹی کوٹیز کی فہرست میں جو چیزیں اس وقت شامل ہیں ان میں اضافہ کے لئے مرکزی حکومت کو یہ اختیار بھی ہے کہ جب ضروری سمجھے مزید چیزوں کو بھی اس فہرست میں شامل کر دے۔ مذکورہ دفعہ ۲ کے مطابق فہرست فی الحال یہ ہے:-

دفعہ ۲ (۱) اینٹی کوٹیز میں درج ذیل شامل ہوں گی:

(i) اہم سکے، محبتے، پینٹنگس، کندہ تراشی کی اشیاء، آرٹ، کاریگری کے نمونے۔

(ii) کسی غار یا عمارت سے علیحدہ کی ہوئی چیز۔

(iii) اشیاء جو مہنی کے سائنس آرٹ، کاریگری،

ادب، مذہب، رسم و رواج، اخلاقیات

ملک کی پارلیمنٹ نے مخطوطات سکوں، مجسموں، نقشاویں، منسوری کے نمونوں، دستاویزات اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے لئے ایک مرکزی قانون اور اس کے رولز مرتب کر کے ۵ اپریل ۱۹۷۶ء سے اسے پورے ہندوستان (علاوہ سکیم کے) پر نافذ کر دیا اس قانون کا نام اینٹی کوٹیز اینڈ آرٹ ٹریزر ایکٹ ہے اس ایکٹ کا نفاذ مرکزی حکومت کے غیر معمولی گزٹ نمبر ۱۳۵ مورخہ ۵ اپریل ۱۹۷۶ء کے ذریعہ سے کیا گیا ہے اور اسی تاریخ سے اس کے تحت لازمی قرار دی گئی ہے جن چیزوں پر اس ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے، ان کا ذکر ایکٹ کی دفعہ ۲ میں کیا گیا ہے کہ ایکٹ کے دائرہ کار میں آنے والے مخطوطات اور دیگر اشیاء کو اینٹی کوٹ

سیاسات سے متعلق ہوں یا ان پر روشنی ڈالتی ہوں۔

تاریخی دلچسپی کی حامل کوئی شے۔

دفعہ ۲۲ حصہ دوم۔ مخطوطات، دستاویزات وغیرہ۔

اگر کوئی مخطوطہ دستاویزہ ۷۵ سال پہلے لکھا

گیا، ہو تو وہ اس دفعہ میں آجاتا ہے۔

لائسنس اور رجسٹریشن کی پابندیاں

مذکورہ بالا اشیاء اور مخطوطات کے سلسلہ میں

یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ ۵ جون ۱۹۷۶ء کے بعد

ایسی کسی شے یا مخطوطہ کو اگر اس نے لائسنس

حاصل نہیں کیا ہے، نہ خود فروخت کر سکے گا نہ کسی

اور کے ذریعہ فروخت کر سکے گا اور نہ فروخت کے

لئے اسے پیش ہی کر سکے گا۔ لائسنس کے لئے درخواست

دہندہ کو درخواست فارم نمبر ۱ پر دینا ہوگی، اس کے

مطابق اسے یہ بتانا ہوگا کہ اس کا شوروم یا دکان

کہاں ہے۔ گودام کہاں ہے یا اشیاء اور مخطوطات

کو کہاں رکھا جاتا ہے۔ مکان کا پورا پتہ۔ کتنے عرصہ

سے اس کا روبرو بار سے متعلق ہیں کبھی ANTIQUITIES

سے متعلق سزا تو نہیں ہوئی یا کوئی انکوائری تو نہیں

ہوئی کسی رجسٹر میں ان کا مکمل اندراج کیا گیا ہے

اور یہ کہ ان کے بارے میں ہندوئی تفصیلات کیا

قدیم مخطوطات، سکے اور دستاویزات....

ہیں۔ لائسنس مل جانے کے بعد نوادہ کا پورا ریکارڈ

اور ان کے نوٹو گراف محکمہ میں داخل کرنا ہوں گے

یہ لائسنس ایکٹ کی دفعہ ۲۲ کے تحت منسوخ بھی کیا

جاسکتا ہے۔ لائسنس سے متعلق دفعات کی خلاف

ورزی پر ۶ ماہ کی سزا یا جرمانہ یا دونوں سزائیں

دی جاسکتی ہیں اور شے متعلقہ ضبط کی جاسکتی ہے۔

ایکٹ کے مطابق ۵ جولائی ۱۹۷۶ء کے

بعد اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی نادر شے بشمول

مخطوطہ ہو اور اس نے اس کا رجسٹریشن نہ کرایا ہو تو

اسے ایکٹ کی دفعہ ۲۵ کے تحت جرم تصور کیا

جائے گا جس کے لئے سزا ۶ ماہ یا جرمانہ یا دونوں

اور شے متعلقہ کی ضبطی شامل ہیں۔ شے متعلقہ مخطوطہ

کے مالک یا اس شخص کے لئے جس کا اس پر قبضہ ہو

رجسٹریشن کرانا لازمی ہے۔ یہ کام ۵ جولائی ۱۹۷۶ء

سے پہلے کر لینا لازمی ہے۔ ایسے شخص کو حکومت

کے مقرر کردہ افسر کے پاس باضابطہ درخواست

دے کر رجسٹر کرانے بغیر شے یا مخطوطہ یا متعلقہ کو

رکھنے کا حق نہ ہوگا۔ بالفاظ دیگر ۵ جولائی ۱۹۷۶ء

سے پہلے رجسٹر کر لینا ضروری ہے۔ رجسٹریشن

کے لئے درخواست رولز میں دیئے ہوئے فارم

نمبر ۱ پر دی جائے گی اس کے ساتھ کئی کاپیاں

قدیم مخطوطات، سکے اور دستاویزات....

فوٹوز کی لگانا ہوں گی جہاں سے اندس طرح حاصل کیا ہے اس کا حوالہ دینا ہوگا اور یہ بھی لکھنا ہوگا کہ شے متعلقہ یا مخطوطہ کہاں اور کس حالت میں ہے۔ درخواست میں ایسی معلومات بھی دینا ہوں گی جن سے شے متعلقہ یا مخطوطہ کی شناخت ہو سکے۔ درخواست ملنے پر افسر متعلقہ مناسب اور ضروری کارروائی کرے گا۔ اگر رجسٹر شدہ شے یا مخطوطہ بعد میں کسی کو منتقل کیا جائے تو اس کی اطلاع بھی رجسٹریشن کرانے والے افسر کو دی جائے گی۔

ایسے بڑے اداروں کے علاوہ جن کے پاس مخطوطات یا نوادہ کے بہت بڑے ذخیرے ہوں دوسروں کے لئے جن کے پاس دوچار مخطوطے یا دوسری چیزیں ہوں مطلوبہ تفصیل جمع کرنا اور پھر سب کو درخواست کے لازمی مضمون کے مطابق منضبط کر کے لائنس لینا یا رجسٹریشن کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ علاوہ ازیں ایکٹ کے بموجب گورنمنٹ کسی مخطوطہ یا نوادہ کو جب چاہے اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔

انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف میڈیشن اینڈ میڈیکل ریسرچ غلغ آباد انڈیا نے دہلی سے لیا ہے کہ یہ نئے مریضوں کے پرستوں اور ہی خواہوں سے اس اپیل کے ذریعہ

گزارش کریں کہ وہ اپنے نوادر یعنی سکے، پینٹنگس، دستاویزات، اہم تاریخی خطوط اور اہم شخصیتوں سے متعلق اشیاء اور مخطوطات وغیرہ دونوں اداروں میں سے جسے چاہیں جلد از جلد مرحمت فرمادیں تاکہ وہ انہیں بھی وقت کے اندر اپنی درخواستوں میں شامل کر لیں جو وہ اپنے ایک بڑے عملہ سے تیار کر رہے ہیں۔ ان دونوں اداروں کی عظیم اشیاء لائبریاں اور میوزیم تعلق آباد کے کمپس میں قائم ہیں۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز کی زیر تکمیل لائبریری میں بیس لاکھ کتابوں کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اس کا مائکرو فلم ڈیپارٹمنٹ ہندوستان کا سب سے بڑا مائکرو فلم ڈیپارٹمنٹ ہوگا، جس کی پلیننگ نیشنل آرکائیو آف انڈیا کے ماہرین کے مشوروں سے ہوئی ہے اور صرف مائکرو فلم کی تعداد کا نشانہ ایک لاکھ مقرر کیا گیا ہے جس میں دنیا بھر کی لائبریریوں اور عجائب خانوں میں محفوظ اسلامی مخطوطات کے مائکرو فلم تعلق آباد میں جمع کئے جائیں گے۔ مائکرو فلمنگ کی بہت سی مشینیں انسٹی ٹیوٹ میں آچکی ہیں۔ اس قانون نوادر کے نفاذ کی وجہ سے لائبریری اور میوزیم کے کئی شعبوں کو وسعت دی جا رہی ہے۔ اور ان میں مزید عملہ کا تقرر کیا جا رہا ہے۔

قدیم مخطوطات کے اور دستاویزات...

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ وَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَ احْتِسَابًا غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ .
 جس شخص نے ایمان کی حالت میں (آخرت کے) احتساب کے خوف سے روزے رکھے تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دے گا اور جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں (آخرت کے) احتساب کے خوف سے نماز (تراویح) پڑھی تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔

اس حدیث شریف کا مقصد یہ ہے کہ روزہ دار کو پورے شعور سے روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی اصل روح یہی شعور ہے کہ میں یہ روزہ اس لئے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں کہ مجھے قرآن کے نزول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بر اللہ کا شکر کرنا ہے اور اپنی زندگی کو قرآنی ہدایت پر داخل کرنا ہے۔ اس لئے کہ مطابقت چلنے کے لئے عزم و حوصلہ فراہم کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ ہم پورے شعور سے اس مہینے کے روزے رکھیں۔ آمین!

ایسی اشیاء کے بھیجنے کے بارے میں آپ کو تردد کی ضرورت نہیں محصول ڈاک اور ریل پل انسٹی ٹیوٹ برداشت کویں گے۔

زیادہ وزن کی چیزیں آپ ہمدرد کی ایجنسیوں اور اسٹاکسٹوں کو جو ملک کے ہر مقام پر موجود ہیں ہاتھ باندھ کر سیدھے لے کر حوالہ کر سکتے ہیں۔

ایسے تمام مخطوطات اور نوادر آپ کے نام سے انسٹی ٹیوٹ کے کتب خانوں اور میوزیم میں رکھے جائیں گے۔

ایکٹ اور رولز کی کاپیاں آپ کسی انسٹی ٹیوٹ کو خط لکھ کر منگا سکتے ہیں، اور ہر دو ادارہ کی مزید تفصیلات بھی آپ کا خط ملے پر آپ کو بھیجی جائیں گی۔
 (۱) انڈین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
 تعلق آباد، نئی دہلی ۱۱۰۰۶۲

(۲) انسٹی ٹیوٹ آف مہٹری آف میڈلسن اینڈ میڈیکل ریسرچ، تعلق آباد، نئی دہلی ۱۱۰۰۶۲
 ادھاف علی
 سکریٹری

نوٹ:- مضمون الحسانہ میں کچھ تاخیر سے شائع ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے اور آپ ان دونوں پتوں میں سے کسی پر بھیجنا چاہتے ہیں تو براہ راست خط و کتابت کریں۔ مدیر
 قدیم مخطوطات کے اور دستاویزات کے

تحریف و تبہ

بڑے سائز پر چھپانے والے صفحہ کا یہ کتابچہ ورلڈ
قرآن سوسائٹی (نان کمزشل) کی ایک مالیہ انگریزی
اشاعت ہے۔ اس کے مولف سید امجد علی صاحب
ہیں۔ اس میں اٹھارہ عنوانات پر قرآنی آیات کو زیب
عنوان کر کے اسلامی نقطہ نظر کی وضاحت کی گئی ہے۔
شروع میں سورہ فاتحہ پوری کی پوری دی گئی
ہے اور صحیح بھی ہے کیونکہ آدمی سورہ فاتحہ کے الفاظ
کی روح تک پہنچ جائے تو اس کے دل و دماغ میں
صراطِ مستقیم کی طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ قرآن کے
سرچشمہ ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے۔

دوسرے سبق میں دین کی وحدت کے موضوع
پر گفتگو کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام
میں سے ہر ایک کی ہی یہی پیغام تھی کہ اللہ ایک ہے اور وحدہ
شکل اسلام ہے۔ اس مضمون میں سورہ بقرہ کے مضامین
پر بھی ایک تبصرہ ہے۔

تیسرے سبق میں اُمتِ مسلمہ کو اس کی "امت
وسطیٰ کی حیثیت یاد دلانی گئی ہے اور انہیں اپنے
فرائض منصبی سے عہدہ برآ ہونے کی دعوت دی گئی ہے
جو تھے مضمون میں قوموں کے عروج و زوال کا
فلسفہ بتایا گیا ہے۔ مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قومیں
اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو پس پشت ڈال دیتی ہیں
وہ انجام کار ذلت و تباہی کے گڈھے میں گر جاتی
ہیں۔ پھر ان پر نہ آسمان آنسو بہاتا ہے اور نہ زمین
روتی ہے۔

پانچواں مضمون عقل کی ہٹ دھرمی پر ہے عقل
اگر سلامت رہے تو وہ ہدایت کی توفیق پالیتی ہے۔
اور اگر ہٹ دھرمی پر ڈٹ جائے تو گمراہ ہو جاتی ہے۔
چھٹے مضمون میں "لا اکراہ فی الدین" کی تشریح
کرتے ہوئے لوگوں کو عقل سلیم استعمال کر کے دین کی
سمجھ پیدا کرنے کی دعوت دی ہے۔

باقی ۱۲ مضمونوں میں سے قرآن کا تصورِ عدل
نشہ بندی، سود، توبہ اور آخرت کی جواب دہی پر
اچھے مضمون ہیں۔

کتاب کے مولف سید امجد علی صاحب نے
توبہ پر پہلی پانچ مضمون دیئے ہیں جس سے توبہ کی
اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان منتشر اور وقتی مضامین کو یکجا کر کے شائع کرانے سے مصنف کے پیش نظر کیا فائدہ تھا۔

کتاب کے شروع میں ایک دیباچہ ہے 'بقلم خود'۔

باسط صاحب کی "انانیت کے قلم سے"۔ یہ بات ہمیں اچھی نہیں معلوم ہوئی کہ آدمی خود اپنا قصیدہ پڑھے۔ کاش یہ کسی دوسرے کے قلم سے ہوتا۔ چاہے وہ نگارندہ باسط صاحب کا دوست ہی کیوں نہ ہوتا۔

ابنی چند باتوں کے پیش نظر ہم اس کتاب کو نہ اردو کی کوئی حقیقی خدمت سمجھتے ہیں اور نہ خود شہرت م. ع. باسط کی اپنی ہی کوئی خدمت۔ اخبارات میں چھپنے والے مضمونوں کی طرح اردو کی یہ ایک وقتی خدمت ہے۔ (ادارہ)

کتاب کی زبان اور طباعت اچھی ہے۔ اسلام پر انگریزی میں پڑھنے والوں کے لئے یہ ایک اچھا تحفہ ہے۔ (ادارہ)

اردو کی ترقی میں ہمارا حصہ

م. ع. باسط ایک ٹیچر ہیں۔ اخبارات اور رسالوں میں مختلف موضوعات پر مضامین لکھتے ہیں۔ انہوں نے سائنسی مضامین کی طرف خصوصی توجہ کی ہے اس میں وہ خاصے کامیاب رہے ہیں حقیقت بھی یہ ہے کہ اردو زبان میں سائنسی اور علمی زبان بننے کی اسی صلاحیت ہے۔ باسط صاحب نے بہت سے علمی مضامین کا اردو ترجمہ شائع کرایا ہے۔ اور وہ مختلف اردو رسائل ماہناموں اور ڈائجسٹوں میں چھپتے رہتے ہیں۔

تراجم کا جہاں تک تعلق ہے، وہ متعلمین اور سائنسی مضامین کا شوق رکھنے والوں کے لئے مفید ہیں لیکن جہاں تک اردو کی حمایت میں مضامین کا سوال ہے اس کے لئے ہمارے خیال میں اخبارات زیادہ بہتر ذریعہ ہیں۔

اگر بات تلخ نہ ہو جائے تو ہمیں پوری کتاب چند قرآنی اسباق

ایمان اور خوش نصیبی (ابو سلیم محمد عبدالحی) ہر انسان کو سکون کا تلاش ہے لیکن یہ صفت ایمان باللہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟
یہ کتاب پڑھ کر ہی معلوم ہوگا۔ قیمت ۱/۶

اچھی زبان بولنے اور اچھی زبان لکھنے کے لئے ہر زبان میں مناسب الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو جتنے اچھے الفاظ ان کے معنی اور ان کا استعمال یاد ہو گا اتنا ہی آپ اچھی زبان لکھ اور بول سکتے ہیں، تو لیجئے یاد کیجئے۔

الفاظ کا ذخیرہ

چشمک: (د) مونث (۱) آنکھ کا اشارہ ٹھپکی (۲) شکر رنجی۔

خیدر: (ع) مذکر (۱) حضرت علیؑ کا لقب (۲) چاڑنے والا شجر۔
خم دار: (ن) ٹیرھا، ترچھا، کج، بیچ دار، پیچیدہ۔

خوش طبع: (ن۔ ع) خوش رہنے والا، زندہ دل، لطیف
دعا: (ن) مونث۔ دھوکہ، جھٹکا، جھانسا، فریب۔

صراط: مونث (۱) راستہ۔ راہِ راست (۲) اہل اسلام کے عقائد کے مطابق ایک پل جو دوزخ اور بہشت کے درمیان بال سے باریک اور تلوار سے تیز بنا ہوا ہے۔ نیک لوگ اس پر باسانی گزریں گے اور گنہگار کٹ کٹ کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔

اولی الامر: (ع) مذکر۔ صاحبانِ حکم یا اختیار لوگ، حاکم۔

ناب: (ع) مونث۔ (۱) خیمے کی رسی (۲) رسی، دوری۔

والف الملائکہ: (ع) مونث (۱) بلبل، کھلبلی۔ عذر

بدانتظامی برہنہ (۲) بادشاہی کی بد نظمی اور

نا انصافی کے سبب نقص امن۔

نمط: (ع) مذکر۔ (۱) رنگین فرش، پتھر (۲) دستور

طریق۔ ڈھنگ۔ وضع قطع۔

وضع: (ع) مونث (۱) رکھنا۔ ترتیب دینا۔ بنانا۔

(۲) ساخت۔ بناوٹ۔ (۳) طرز، روش، دستور

طور طریق۔ رنگ ڈھنگ، چال چلن، صورتِ شکل

فیشن (۳) حالت، درجہ، گت (۴) جتنا، بچہ دینا

(۵) بنیاد، نیو، بنا (۶) دل، مجرا، وصول

منہا تترقی خارج (۷) آن انداز ادالہ، پستی، موزوں اور چسپاں بنا۔

فصیل: (ع) مونث۔ شہرِ پناہ، شہر کی چہار دیواری

آبادی کو غیر آبادی سے جدا کرنے والی دیوار

حزب: (ع) مذکر (۱) جتھا، گروہ (۲) تقسیم (۳) درد

(۴) قرآنِ کریم کا ساٹھواں حصہ۔

تلمذ: (ع) مونث۔ شاگرد ہونا۔

باقیات الصالحات: (ع) مونث۔ صدقہ جاریہ

باقیات صالحات: (ع) رفاہ عام کے لئے کوئی کام

اولادِ صالح۔

اخگر: (ن) مذکر۔ انگارہ، آگ کا ڈالا۔